

فاضل کیلوی کلمسک

{ شریعت مطہرہ کا مظہر }

عبد العزیز عرفی

گیلانی پبلشرز کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاضل کیلوی کا مسلك

شرعیۃ مطہرہ کا منظر

(قرآن حکیم احادیث نبوی اور مستند کتابوں سے ایک سو پچیس سالہ زائد حوالے)

علامہ القادری عبدالعزیز عرفی

جانشین و خلیفہ نماز حضرت السید عبدالقادر گیلانیؒ

ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

گیلانی پبلشرز کراچی

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

نقش دوم _____ اکتوبر ۱۹۹۶ء

تعداد کتب _____ ۵۰۰/-

اہتمام طباعت _____ وسیم العزیز

ناشر _____ گیلانی پبلشرز کراچی۔

طباعت _____ البخت پریس ایم اے جناح روڈ کراچی۔

قیمت چالیس روپے

قیمت خرید _____ ۲۷/- روپے

موضوعات

- ۱۔ فیضانِ غوث۔ از حضرت مفتی تقدس علی خاں صاحب
- ۲۔ عرضِ ادبیں
- ۳۔ فاضل بریلوی کی شخصیت
- ۴۔ بریلوی مسلک
- ۵۔ فاضل بریلوی کا عہد
- ۶۔ مسلک ولی اللہی
- ۷۔ فاضل بریلوی حجتِ مصطفیٰ میں مجبور
- ۸۔ دانشورانِ اسلام کی چند آراء
- ۹۔ فاضل بریلوی کے مسلک سے بدگمانی اور حقیقت

- ۳۸ ۸۔ مسئلہ حیات النبیؐ
- ۵۴ ۹۔ مسئلہ حاضر و ناظر
- ۷۱ ۱۰۔ مسئلہ بابت ندائے غائبانہ
- ۷۸ ۱۱۔ مسئلہ بابت مدد مانگنا غیر اللہ سے
- ۹۲ ۱۲۔ مسئلہ فاتحہ نیاز و نذر
- ۱۰۲ ۱۳۔ مسئلہ تعظیم و تکریم اولیاء اللہ
- ۱۱۲ ۱۔ عرس کی حقیقت
- ۱۱۵ ب۔ سماج بموقعہ عرس
- ۱۱۶ ج۔ تاریخ عرس
- ۱۱۷ ۵۔ عرس بدعت نہیں۔
- ۱۲۳ ۱۴۔ مسئلہ بابت پیری و مریدی
- ۱۳۰ ۱۵۔ کتابیات

فیضانِ غوث

بحمد اللہ زیر نظر کتاب کا مسودہ پڑھا۔ اس میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ کی شخصیت کا اجمالی تذکرہ ہے اور ان مسائل پر اچھی گفتگو کی کوشش کی گئی ہے جو اہل سنت و جماعت کے مسلک کی عکاسی کرتے ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک ایجاد نہیں کیا۔ بلکہ اسلاف کے مسلک اہل سنت و جماعت کو جس پر ائمہ اربعہ کے مقلدین متحد و متفق رہے ہیں حقیقی طور پر پیش کیا اور اس کو توانائی دی۔ اعلیٰ حضرت کے مخالفین نے بدگمانیاں پھیلائیں۔ ان بدگمانیوں کو دور کرنا ہمارا فریضہ ہے اور اس کام کو جناب عبدالعزیز عرفی نے احسن طریقہ پر انجام دیا ہے جس کے لئے وہ قابل مبارکباد ہیں۔

عرفی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہی کا ذوق عطا فرمایا ہے اور ان کا قلب حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے۔ اسی لئے علم و عرفان کی نمایاں جھلک انکی دیگر کتب اور خصوصاً سیرت الیوار ڈیافتہ کتاب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایاں رہی ہے وہ اس کتاب سے بھی مترشح ہے۔ عرفی صاحب اس انداز سے قلم اٹھاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے دل میں

بات اتر جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ فیضان ہے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا اور تصرف ہے اُن کے پیرومرشد حضرت السید عبدالقادر اگیلانی
علیہ رحمۃ کا جنہوں نے طریقہ قادریہ کا خرقہ انہیں پہنا کر اپنی جانشینی کے لئے
منتخب کر لیا تھا۔ یہی اکابرین اصفیا کا طریقہ رہا ہے۔ انکی تصنیفات بھی
اصل میں انکے پیرومرشد کی قدر شناسی، دورانہ لشی اور بے پایاں محبت
ہی کی مظہر ہیں۔

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اور اس کے بانی و صدر جناب سید
ریاست علی قادری بھی قابل ستائش ہیں کہ انکی درخواست پر یہ عنوان مذکورہ
قابل قدر مقالہ گذشتہ سال شیرٹن ہوٹل کراچی میں "امام احمد رضا" کانفرنس
میں پڑھا گیا جس کو اب موصوف نے بڑی محنت سے کتابی صورت میں پیش
کیا ہے۔

فقیر تقدر علی قادری شیخ الاسلام صاحب زائر

درگاہ شریفہ پیر صاحب

پیر گوٹ

(فقیر تقدس علی قادری شیخ الجامعہ)

جامعہ راشدیہ۔ درگاہ شریف حضرت پیر صاحب

پاگارد۔ پیر گوٹ۔ خیر پور

۲۲ ستمبر ۱۹۸۷ء

عرضِ اولیں

تمامِ اثر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور پاکی و بے نیازی حق سبحانہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو راہ کا تعین کرنے والا بھی ہے اور راہ دکھاتا بھی ہے۔ اور لاکھوں صلوٰۃ والسلام اس کے حبیب خیر البشر خاتم الانبیاء محمد ابن عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جن کے نقوش پا رہی ہیں وہ سنائی بھی کرتے ہیں اور منزل مقصود پر پہنچا بھی دیتے ہیں۔ یہ بندۂ عاصی تو انہی راہوں سے فیض یاب ہوتا آیا ہے اور انہی راہوں پر اس کتاب کی تکمیل ہوئی ہے۔

زیرِ نظر مقالہ ادارۂ تحقیقات احمد رضا کراچی کی دعوت پر لکھا گیا اور امام احمد رضا کا نفرین منعقدہ ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۶ء بمقام شیرٹن ہوٹل کراچی پڑھا گیا۔ بعدہ چاء اور نماز کے وقفہ کے دوران جب سامعین کی خاصی تعداد نے اس ناچیز کی کاوشوں کو سراہا تو ایک خصوصی بات قابلِ غور سامنے آئی۔ مقالہ پر اظہارِ رائے کرنے والوں میں تقریباً سب ہی نوجوان تھے۔ بعد میں چند نے ٹیلیفون بھی کئے اور کچھ لوگوں سے بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کافی روز گزر جانے کے بعد بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی دورانِ راقم السطور نے چند سنجیدہ اور متین حضرات سے اس کی پسند کی وجہ بھی دریافت کی تھی۔ بعض نے

کہا کہ آپ نے اُن باتوں کو بیان کیا جنہیں ہمارے علماء بیان نہیں کرتے کچھ
 نے کہا کہ جو باتیں ہمارے اذہان میں واضح نہیں تھیں آپ کے مقالہ سے
 واضح ہو گئیں۔ چند نے یہ بھی کہا کہ آپ کی بیان کردہ باتوں سے ناواقفیت
 کی بناء پر ہم کو بدعت اور شرک کے طعن ملتے رہے ہیں۔ اب انکی حقیقت
 سے آگہی ہوئی۔ بعض حضرات نے یہ کہتے ہوئے کہ علمائے کرام کی کھچی ہوئی
 کتابوں کا مفہوم بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے علماء کے خلاف شکوے شکایات
 بھی کر ڈالیں۔ علماء کے خلاف شکوے شکایتیں ایک فنیشن بن گئی ہیں یہ علمائے
 کرام کی خدماتِ جلیلہ ہیں کہ آج ہمارے پاس اسلامی لٹریچر بھی ہے اور اسلامی
 ماحول بھی۔ سیاح بھی ہیں ہر جگہ اور ہر شعبہ میں ہوتی ہیں۔ لہذا علماء میں بھی ایسے
 افراد رہے ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات اور شہرت کو دینی خدمات پر ترجیح دی
 لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ علماء من حیث الجماعت مطعون کئے جائیں۔
 عوام میں اگر حق اور ناحق کی شناخت آجائے اور دھبے باکی سے ناحق کو ناحق
 کہنے لگیں تو گندم نما جو فروش خود بخود بے نقاب ہو جائیں گے۔

قطع نظر اور باتوں کے مذکورہ آراء سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ
 ہمارے نوجوان اپنے مسلک پر قائم ضرور ہیں لیکن مسلک کی اساسی باتوں
 سے کماتحقہ واقفیت نہیں رکھتے، گو واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے
 ہیں۔ اُن سے یہ توقع رکھنا کہ ہر ایک کتابیں پڑھ کر آگہی حاصل کرے گا، کم از کم موجود
 حالات میں بے جا ہوگا۔ اولاً تو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں۔ دوم ہمارے
 ملک میں کتب خانوں کا فقدان اور سویم مذہبی اداروں کی طرف سے ایسی سہولتیں

عام نہیں ہیں۔ بہر کیف یہ ذمہ داری علمائے کرام پر ہی آتی ہے۔ ان کو وہی باتیں بیان کرنا چاہئیں جو سامعین کے علم میں اضافہ کریں۔ توجہ مبذول کرانے کیلئے ہی مذکورہ باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے دین اور اپنے مسلک سے واقفیت کا جو جذبہ آپ کے قلوب میں موجزن ہے وہ اس امر کا بھی متقاضی ہے کہ آپ شرم و جھجک کو بالائے طاق رکھیں اور علمائے کرام سے وہی باتیں محافل و مجالس میں بیان کرنے کی درخواست کریں جن سے آپ آگہی چاہتے ہیں۔ حصولِ علم میں شرم و جھجک ممنوع ہیں۔ ان محافل و مجالس کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں سے اٹھیں تو خالی دامن نہ جائیں۔ وقتی جوش و جذبہ ایک خطیب اور مقرر کے لئے توفرت و مسرت کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اُس محفل یا مجلس سے کیا علم پایا۔ ہمارے آقا و مولیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو تمام مسلمانوں کے لئے فرض قرار دیا ہے اور غوث الوری شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے علم کو روشنی کہا ہے اور جہالت کو تاریکی۔ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں محبت برپاں چڑھتی ہے اور جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں نفرت اور بدگمانی کے سائے پرورش پاتے ہیں۔

زیر نظر مقالہ لکھتے وقت وہی باتیں سامنے تھیں۔ اول یہ کہ ماضی بریلوی کے حقیقی مسلک کو بہ اختصار پیش کیا جائے۔ اسی لئے صرف اساسی مسئلوں کو منتخب کیا گیا۔ دوم یہ کہ انکے مسلک سے متعلق جو بدگمانی کے مصنوعی بارل پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں وہ چھٹ جائیں، فضا صاف ہو جائے اور اہلست

و جماعت اس مقام پر متحد و متفق ہو جائیں جہاں سے احیائے عظمت اسلام
 ممکن ہو اور پاکستان حقیقی معنوں میں نظام مصطفیٰ کا آئینہ دار بن کر دنیا کے
 نقشے پر ابھر آئے۔ انہی باتوں کے پیش نظر بعد میں مزید اضافے بھی کئے گئے
 ان مقاصد میں کئی کامیابی کا دعویٰ نہیں۔ چونکہ راقم السطور کو اپنی کم باکمی
 علم کا احساس ہے۔ لیکن یہ امید ضرور ہے کہ یہ چھوٹا سا چراغ ارباب دانش
 اور اہل علم کو ایسی شمعیں روشن کرنے کی جانب راغب کر سکتا ہے جن کی
 روشنی میں نہ صرف اہل سنت و جماعت بلکہ جمیع مسلمین اپنے اپنے عقائد
 اور مسائل پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لیں اور
 ایک دوسرے کو بدگمانی اور تشویش کی نظروں کے بجائے پر اعتماد اور محبت بھری
 نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ یہی منشاء الہی ہے اور اسی میں اتباع رسول
 معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

ممنون ہوں حضرت علامہ مفتی تقدس علی خاں صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ
 کا کہ انہوں نے اس کتاب کے مسودہ کو پڑھا اور اپنی گرانقدر رائے سے بھی نوازا۔
 آپ نہ صرف فاضل بریلوی کے خاندانِ اودہ عالیہ کے بزرگ ہیں بلکہ آپ کو امام احمد
 رضا خاں علیہ رحمۃ سے شرف بیعت و تلمذ بھی حاصل ہے۔ و نیز حضرت
 شاہ مرداں پیر صاحب بنگارا کی علمی و روحانی تعلیم و تربیت بھی آپ ہی کے
 حصہ میں آئی چونکہ قیام پاکستان کے بعد سے پیر جو گوٹ ہی آپ کا وطن ہے
 اور آپ کی کادشوں سے جامعہ راشدیہ علم و عرفان کا مرکز بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 آپ کو صحت عطا فرمائے۔

بندۂ حقیر
 عبدالعزیز عرفی

۲۷ ستمبر ۱۹۸۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاضل بریلوی کی شخصیت

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی کی شخصیت ہم کو ماضی قریب میں ابھرنے والے اکابرین اسلام میں بڑی نمایاں نظر آتی ہے جس کی مثال اس ہشت پہلو ہیرے کی مانند ہے جس کے ہر رخ سے رنگ ہرنگی کرنیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہوں۔ لہذا ان کی تعداد شخصیت کا جائزہ لینے اور حقیقی خدو خال پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انکی زندگی کے ہر رخ پر نظر ڈالی جائے۔ لیکن اس کا مقرض کے پیش نظر مختصر وقت میں نہ ملتی طور پر آپ کی زندگی کے خصوصی حالات و واقعات کا اظہار ممکن ہے اور نہ آپ کی جگہ کا دشوں کا تذکرہ۔

فاضل بریلوی صرف عالم دین ہی نہ تھے بلکہ وہ علم ریاضی کے ایک ماہر کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں۔ ماضی قریب کی شخصیات میں ایسے حضرات کم ہی گذرے ہیں جو یک وقت مفسرِ قرآن، عظیم محدث، فقیہِ حنبلی، مفتی کبیر، خطیبِ محرمیاں ہونے کے علاوہ میدانِ معرفت و حقیقت میں مسلمہ حیثیت کے حامل رہے ہوں۔ نہ صرف یہ تمام خوبیاں احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی شخصیت میں جمع نظر آتی ہیں بلکہ وہ علوم ہیئت و نجوم صوتیات و توفیت تکمیر و حیر اور فلسفہ جدید و قدیم میں بھی نمایاں مقام پر

نظر آتے ہیں۔ انکی تصنیفات میں علم العقائد الکلام، علم نحو، علم منطق، علم بیان، علم معانی کے کبھی گہرے نقوش نظر آتے ہیں جو انہوں نے اپنے والد ماجد مولانا محمد تقی علی خاں سے حاصل کئے۔ مذکورہ علوم کے علاوہ انہیں قرأت و تجوید، تصوف و سلوک، سیر و تواریخ، لغت و ادب اور اسماء الرجال میں بھی دسترس حاصل تھی۔ وہ جس طرح تحریر و تقریر میں مہارت کے حامل تھے اسی طرح نظم و نثر میں بھی انکا رنگ نمایاں ہے جو قدرتِ زبان انہیں اردو میں حاصل تھی وہی عربی، فارسی، ہندی اور سنسکرت میں بھی نمایاں رہی۔ پانچ زبانوں کے الفاظ پر مشتمل لغت کوئی انہیں کا خاصہ ہے۔

فاضل بریلوی کی شخصیت میں جہاں علم و عرفان کے دھارے پھوٹے نظر آتے ہیں۔ وہاں بہت سے مقامات پر وہ شمشیر کف بھی ملتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ رویہ *اَحَبُّ لِلّٰهِ وَ الْبَقِیُّ لِلّٰہ* کا پیکر نظر آتا ہے کہیں ذاتی عناد یا رنجش کے سائے منڈلاتے نہیں ملتے۔ نہ کہیں کُت جہاں یا طلب مال کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ تو بربلا کہتے ہیں۔

کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میسر کی بلا میں گد اہوں اپنے کریم کا میسر ا دین پارہ نال نہیں درحقیقت انکی ہمہ گیر شخصیت اس امر کی متقاضی ہے کہ فاضل بریلوی کی جملہ کاوشوں کو انکی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات

کی روشنی میں اس طرح پیش کیا جائے کہ کاشوں کے محرکات بھی سامنے آتے جائیں اور ان کا مقصد بھی نمایاں رہے۔ یہ بات نہ اس وقت پیش نظر ہے اور نہ ہی اس مختصر وقت میں ممکن۔ اس کا نفس کی افادیت کے پیش نظر تو صرف فاضل بریلوی کا مسلک ہے چونکہ وہی آپ کی شناخت بن چکا ہے۔ اور مجبور طور پر وہی آپ کی شخصیت کا مظہر ہے۔

بریلوی مسلک

بریلوی مکتبہ فکر کی اساس حب رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہی دھارا ہے جو حبیب ربانی کی ذات اطہرے جاری ہوا اور جو صحابہ کرام، تابعین، جمیع تابعین اولیائے عظام اور غلامانِ مصطفیٰ کے قلوب کو سیراب کرتا رہا ہے اور منزلِ آخرت کی طرف رواں دواں ہے۔ احمد مختار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اپنے قلوب کو معمور کر کے ہی اس مسلک کے سالکوں نے اتباع رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کو پایا ہے اور قرب الہی سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اسی مسلک سے علم و عرفان کے دھارے پھولے ہیں اور اسی مسلک نے ائمہ اربعہ کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔

طریقہ قادریہ غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے نام سے معروف ہے۔ حالانکہ یہ بھی اسی مسلک کی ایک کڑی ہے اور

حُبِ مصطفیٰ سے جاری دھارے کا حقہ ہے۔ اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت پیرانِ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا:

”اور میں اس طریقہ کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور آپ کے تابعین رہے ہیں۔“

یہی بات ہم کو فاضل بریلوی کے یہاں ملتی ہے۔ وہ کوئی بھی بات سنتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر نہیں کہتے۔ وہ ہر بات کی توضیح قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ حُبِ رسولؐ کے سہارے قدم اٹھاتے ہیں اور یہی درس عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ماضی سے اپنا تعلق استوار رکھتے ہیں اور سلف صالحین و اکابرین اسلام کی آرا کو قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی حُبِ رسولؐ میں کمی پاتے ہیں بھر دیتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے اپنے ابتدائی ایام کے دوران ایک ایسی تحریک کو اُبھرتے ہوئے دیکھا جو حُبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری شدہ دھارے کی راہِ مسدود کر رہی تھی۔ لہذا وہ اس تحریک کے آگے سینہ سپر ہو گئے۔ آج وہی جذبہ ایشار بریلوی مسلک کے نام سے معروف ہے۔

امام احمد رضا خاں بریلوی کے مسلک، اس ضمن میں کی گئیں کاتھنوں کو سمجھنے اور اس کی اصل روح کو پانے کے لئے ضروری ہے کہ اس

ماحول کا اجمالی تذکرہ بھی کیا جائے جس میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ جرات مندانہ اقدام اٹھائے اور پھر انکی وہی جرات مسلک روپ اختیار کر گئی۔

فاضل بریلوی کا عہد

فاضل بریلوی کی ولادت ۱۴ جون ۱۸۵۶ء (۱۰ اشوال ۱۲۴۳ھ) بمقام بریلی ہوئی اور ۲۸ اکتوبر ۱۹۲۱ء بروز جمعہ (۲۵ صفر المنظر ۱۳۴۰ھ) عمر ۶۵ برس انتقال فرما گئے۔ یہ زمانہ دنیائے اسلام کے دور انحطاط کا وہ عہد ہے جبکہ ایک طرف بطن اسلام سے وہ تحریک سر اٹھا رہی تھی جس نے مسلمانوں کا تعلق انکے ماضی سے مذہب کے کا نام پر منقطع کرنے کی ٹھان رکھی تھی اور دوسری جانب دشمنان اسلام طاقتیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی تھیں۔

حق سبحانہ تعالیٰ اپنے جس بندہ سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ اس کی انہی خطوط پر تربیت بھی کرا دیتا ہے اور اس کام کا بار اٹھانے کا متحمل بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فضل و کرم ہم کو احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ تیرہ برس دس ماہ اور پانچ یوم کی عمر کو پہنچے تھے کہ علوم شرعیہ میں فارغ التحصیل ہو کر علمائے

۳ حیات اعلیٰ حضرت اذ قفر الدین بہاری

۴ احمد رضا خان۔ الاجازۃ الرمویہ۔ بحوالہ حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی ص ۹۲-۹۵

اسلام کی صف میں شمار ہونے لگے۔ اکیس سال سے کچھ ہی متجاوز ہوئے تھے کہ حضرت شیخ طریقت شاہ آل رسول مارہروی کے دستِ توسل سے طریقہ قادریہ میں بیعت کی اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ طریقہ قادریہ کی وابستگی سے جہاں حب رسول کی راہیں مستحکم ہوتی گئیں وہاں قرآن و سنت کا رنگ بھی مزاج بنتا چلا گیا۔ بائیس سال کی عمر میں زلیفہ حج ادا کیا اور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرفِ حاضری سے سرفراز ہوئے۔ ۹۰۵ھ میں جب کہ عمر پچاس برس بھی نہ ہوئی تھی دوبارہ حج بیت اللہ کے لئے نکلے اور مدینہ منورہ میں تجدیدِ غلامی کیا۔

فاضل بریلوی کی عمر کے مذکورہ ابتدائی پچاس برس بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اس دور میں آپ نے علمی اور روحانی منزلیں طے کیں۔ ان واقعات اور حالات کا مشاہدہ کیا جو اسلام کی بنیادیں مذہب کے نام پر ڈھانے کا سبب ہو رہے تھے۔ اور ان کے خلاف صدائے احتجاج نہ صرف بلند کی بلکہ انکے تجزیہی اثرات کا مداوا بھی کیا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ اٹھارویں صدی عیسوی کے آخری نصف میں علاقہ نجد سے ابھرنے والی دیباہی تحریک نہ صرف جزیرہ العرب میں اپنے قدم جما چکی تھی بلکہ اس کے اثرات برصغیر ہند میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے۔ مسلمانوں کی مرکزیت پارہ پارہ ہو رہی تھی۔ دشمن اسلام عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے

علاقوں پر قابض ہو چکی تھیں یا انکے درمیان گھس کر انھیں اپنے ہی گھروں سے بیدخل کر رہی تھیں۔ اس طرح مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے مغلوب تھے بلکہ علمی اعتبار سے محروم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور علم سے محرومی انھیں جہالت کی راہوں پر ڈال رہی تھی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمانوں کا انکے ماضی سے رشتہ استوار کر کے ان میں اتحاد و اتفاق قائم کیا جاتا تاکہ وہ اپنے تشخص، اسلام کی بقا اور بلندی کے لئے سینہ سپر ہو جاتے۔ لیکن وہابی تحریک کے اثرات اس کے بالکل برعکس ہو رہے تھے۔

وہابی تحریک کی بنا محمد بن عبدالوہاب نے توحید کے نام پر ڈالی تھی اور امام ابن تیمیہ کی تعلیمات کے حوالے سے نئے اعتقادات کو اپنی تحریک کی اساس قرار دیا تھا۔ چونکہ یہاں اس تحریک پر تنقید مقصود نہیں۔ صرف اس تحریک کے ملت اسلامیہ پر اثرات کا جائزہ مقصود ہے لہذا انہی چند باتوں کا اجمالی تذکرہ کیا جائے گا جو فرزندِ ان توحید پر اثر انداز ہوئیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلا مسئلہ عدم وجوب تقلید کا ہے۔

وہابی تحریک سے قبل تمام عالم اسلام کے اہل سنت و اہل ائمہ اربعہ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ میں سے کسی ایک کے پیرو اور انکے طے کردہ مسائل فقہ میں سے کسی ایک کے مقلد چلے آ رہے تھے۔ فقہی اختلاف چونکہ علمی تھا اور ہر ایک کی اساس

قرآن و سنت پر بھی لہذا یہ وجہ افتراق یا بنائے فساد نہ تھا۔ بلکہ چاروں ائمہ کے پیروکار اپنے کو اہل سنت کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز بہ اعتبار فرقہ حبشی تھے لیکن تمام اہل سنت کے علم بردار اور ہر فرقہ اور مسلک کے محبوب رہبر و رہنما تھے بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ امام ابوحنیفہ کے مزار اقدس کے متولی بھی رہے۔ یہ فیضان تھا اس حقیقی تصوف کا جو محبوب سبحانی نے قائم فرمایا۔ جس کی روشنی میں امت مسلمہ کے اختلافات معدوم ہوئے۔ غیر اسلامی اور غیر شرعی رسوم و رواج نے دم توڑا، عرفان حق عام ہوا اور حجت مصطفیٰ نے غلامانِ مصطفیٰ کو منسلک و منضبط کر دیا۔ المنقصر ائمہ اربعہ کی قیادت کو جمیع امت مسلمہ تسلیم کر چکی تھی اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کے مسائل سے استفادہ کرنا بھی عام تھا۔ اسی لئے ان کے لئے اہل سنت و جماعت کی اصطلاح عام ہوئی۔

مسئلہ ”عدم وجوب تقلید“ سے امت مسلمہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے وہ اب نوشتہ دیوار ہیں۔ توحید، قرآن اور اسلام کے نام پر بزرِ صغیر میں کتنے فرقے اور جماعتوں نے جنم لیا۔ اخاف کا اتحاد کس طرح پارہ پارہ ہوا۔ ہر شخص جانتا ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان خطرات کی نشاندہی خود ان حضرات کی طرف سے ابتدائی دور میں کرائی گئی جو خود وہابی تحریک میں شامل ہوئے۔ شیخ محمد اکرام مورخ کوثر میں مولانا اسماعیل دہلوی کا ذکر

کرتے ہوئے رحم طراز ہیں۔

”شاہ اسماعیل صاحب نے بڑی قاننیت سے مسئلہ ”عدم وجوب تقلید“ کی حمایت کی۔ اس وقت شاہ صاحب نے جو رائے دی وہ آپ زار سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں ہمیں اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے۔ تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے اندر تفرقہ ڈالنا بہتر نہیں۔ اس جھگڑے سے جس کی بنا پر ایک فردعی اختلاف سنت یا مستحب ہے۔ ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جائے گا۔“

شاہ اسماعیل کی اس رائے سے مسئلہ ”عدم وجوب تقلید“ کی قدر و قیمت بھی واضح ہے اور جن خطرات کا اظہار کیا گیا وہ بھی حقیقت بن کر سامنے آئے۔ بعد میں یہ مسئلہ کس قدر پیچیدہ ہوتا چلا گیا وہ بھی عیاں ہے اگر ان کا مقصود کچھ اور تھا تب بھی اس کے خدشات ہی صحیح ثابت ہوئے۔ شاہ اسماعیل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ اجتہاد انہی کے مسلک پر قائم رہے۔ بعد میں انحراف کر گئے۔

مسلک ولی اللہی

شاہ ولی اللہ کی حیثیت اور ان کا مسلک آج بھی مسلم ہے بریلوی اور دیوبندی مکاتب فکر کے اکثر اکابرین نے انہی سے فیض پایا ہے فاضل بریلوی

مولانا احمد رضا خاں صاحب کا سلسلہ اسناد بھی شیخ عابد السندی المدنی مولانا محمد عبد العلی لکھنوی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ شاہ صاحب بہ اعتبار فقہ حنفی تھے اسی لئے مسلک ولی اللہی کی اساس تقلید پر تھی۔ ہاں وہ بوقتِ ضرورت ایک مجتہد کے اس حق کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ اربعہ ائمہ میں سے جس کسی کا قول کسی معاملے میں قرآن و سنت کے زیادہ موافق اور نزدیک پائے اختیار کرے۔ مکتبہ ہائے فکر بریلوی اور دیوبند کا آج بھی یہی عمل ہے۔

شاہ ولی اللہ مشرباً اہل طریقت تھے۔ وہ اپنی تصنیف "قول الجلیل فی بیان سوانہ السبیل" کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: "یہ چند فصلیں مشتمل ہیں تو اعد طریقت پر یعنی کلیاتِ درویشی پر اور اس پر جو طریقت سے قریب اور مناسب ہے یعنی دعوات اور اعمال پر جس کو ہم نے اپنے نقشبندی اور قادری اور چشتی پیروں سے حاصل کیا ہے۔ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے" شاہ ولی اللہ مسئلہ التوسل فی الدعاء کے بھی قائل تھے۔ یعنی حق سبحانہ تعالیٰ سے اگر بہ حرمتِ فلاں یا بہ حق فلاں کہہ کر دعا کی جائے تو ان کے نزدیک قطعی درست ہے۔

شاہ ولی اللہ کے مسلک کا اجمالی تذکرہ اس لئے کیا گیا کہ اس پر

ع۵ حیات مولانا احمد رضا خاں بریلوی از ڈاکٹر محمد سعید ص ۹۵

ع۹ موج کوثر ص

ع۱۱ شفاء العلیل ص ۱۲

علمائے اہل سنت و جماعت انکے عہد میں بھی عمل پیرا تھے اور انکے بعد بھی عمل پیرا رہے۔ ہاں انکے پوتے شاہ اسمعیل جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے مسلک ولی اللہی سے منحرف ہو گئے۔ ابتداء مسئلہ عدم وجوب تقلید کو امت مسلمہ میں تفرقہ کی بناء قرار دینے والے اس کے علم بردار بن گئے۔ ابن عبد الوہاب کی تحریک نے اپنے ابتدائی ایام میں مکہ اور مدینہ میں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کے مزارات کی بے حرمتی کر کے ساری امت مسلمہ کے قلوب کو مجروح کر دیا تھا۔ اسمعیل صاحب اس تحریک سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے اجداد کے مسلک کو پس پشت ڈالا۔ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اس طور پر کیا کہ انکے الفاظ کو دہراتے ہوئے ہر مسلمان کا دل لرز جاتا ہے۔ بہر کیف ان حالات اور ان سے پیدا شدہ جذبات کو سمجھنے کے لئے وہ الفاظ یہاں منقول ہیں۔

”و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال اس از معظمین گو کہ جناب رسالت مآب باشند بچندین مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاو و خر خود است“ یعنی ارشاد ہوا کہ اور نماز میں تصور کو اپنے شیخ یا ان کی مانند دوسرے بزرگوں کی طرف منعطف کرنا خواہ رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات ہو اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں دُوب چلنے سے بدتر ہے۔

یہ تو ہیں اسماعیل صاحب کے خیالات حبیب ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے متعلق جن کے لفظی اظہار سے نکلے ہوئے الفاظ نماز کے ہر رکن میں پڑھے جاتے ہیں اور جن کے ہر عمل کا صحیح اعادہ ہی بنیاد ہے۔ ان کے دادا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تصور شیخ سے متعلق رقمطراز ہیں:

”اور رابطہ مرشد کی شرط یہ ہے کہ مرشد قوی التوجہ ہو، یادداشت کی مشق دائمی رکھتا ہو پھر جب ایسے مرشد کی صحبت کرے تو اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر ڈالے سوائے اس کی محبت کے اور اس کا منظر رہے جس کا اس کی طرف سے فیض آوے۔ اور دونوں آنکھیں بند کر لے یا ان کو کھول دے اور مرشد کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں تکی لگا دے۔ پھر جب کسی چیز کا فیض آوے تو اس کے پیچھے پڑھا دے اپنے دل کی جمجبت سے اور چاہیے کہ اس فیض کی حفاظت کرے۔ اور جب مرشد اس کے پاس نہ ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان خیال کرتا رہے بطریق محبت اور تعظیم کے تو اس کی خیالی صورت وہ فائدہ دے گی جو اس کی صحبت فائدہ دیتی تھی“

مذکورہ بالا حقائق اور اقتباسات سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ

اسمعیل صاحب نے نہ صرف اہل سنت و جماعت کے متفقہ مسلک بلکہ اپنے خاندانی مسلک ولی اللہی سے قابل اعتراض بغاوت کی "صراطِ مستقیم" کی اشاعت نے برصغیر کے مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کر ڈالا۔ نہ صرف امتِ مسلمہ کا اتحاد پارہ پارہ ہوا بلکہ مسلمہ روایات جن کی اساس قرآن و سنت پر قائم ہے اور جو اسلام کی تبلیغ و تفسیر کا واحد اور مؤثر ذریعہ رہی ہیں خود مسلمانوں کی نظروں میں مشکوک ہو گئیں۔

فاضل بریلوی حبِ مصطفیٰ میں محمور

فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب میدانِ عمل میں آئے تو انہوں نے امتِ مسلمہ کو مسئلہ "عدم وجوب تقلید" کی بناء پر پارہ پارہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے امتِ مسلمہ کے قلوب سے وہ خون رستے ہوئے بھی دیکھا جو "صراطِ مستقیم" کے مذکورہ اقتباس اور اس کی روشنی میں کہے گئے اقوال کے تیزوں سے دعوتِ عام ہو رہا تھا۔ فاضل بریلوی کا قلب تو ابتدا ہی سے حبِ مصطفیٰ سے محمور تھا۔ طریقہ قادریہ نے جہاں حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے نسبتِ عطا کی تھی وہاں اس کی تعلیمات نے ان کے قلبِ فطری میں دعوت اور امتِ مسلمہ کے لئے محبت بھی پیدا کر دی تھی۔ لہذا وہ حبِ مصطفیٰ، امتِ مسلمہ کے اتحاد اور حرمتِ اولیائے عظام کے دفاع کے لئے سینہ سپر ہو گئے۔ ائمہ اربعہ کے مسلک اہل سنت و جماعت کا دفاع ان کا شعار بن گیا۔

فاضل بریلوی کے لئے امام شافعی، امام مالک اور امام حنبلی اسی قدر قابل احترام تھے جس قدر امام ابوحنیفہ۔ یہ اعتبار فقہ وہ امام ابوحنیفہ کی تقلید پر ہی عمل پیرا رہے۔ لیکن مذکورہ تینوں ائمہ عظام کی فقہی حیثیت کو بھی ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ائمہ اربعہ کے درمیان تفریق کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ یہ حقیقت ان کے مشہور ہدیہ سلام بخضر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عیاں ہے۔^{۱۳}

شافعی، مالک، احمد، امام حنفیہ چار بارخ امت پہ لاکھوں سلام ایک فتوے میں اس امر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

”چاروں مذہب والے (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) حقیقی عینی بھائی ہیں انکی ماں شریعت مطہرہ اور ان کا باپ اسلام“۔
وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بارگاہ ربوبیت میں ساری امت مسلمہ کے لئے بھی دعا گو نظر آتے ہیں؛

ایک میرا ہی رحمت پہ دھجی نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام
امام بریلوی کے قلب کی گہرائیوں سے اٹھنے والی یہ صدا تیں اس حقیقت کی عکاس ہیں کہ ان کے یہاں تعصب، تنگ نظری یا فرقہ بندی کا تصور تک نہ تھا۔ وہ تو ختم الرسل، دانائے سبیل مولائے کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محو رہے۔ اور اسی نلے ساری امت مضبوط پر شید اور

اُن پر لاکھوں سلام بھیجنے کے لئے مضطرب۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسئلہ "عدم وجوب تقلید" کی مخالفت درحقیقت ائمہ اربعہ کے مسائل کا دفع تھا۔ چونکہ اسی میں فاضل بریلوی امت مسلمہ کی بھلائی جانتے تھے۔

فاضل بریلوی کی تصانیف سے جہاں انکی علمیت مترشح ہے وہاں انکی ذہانت و فراست، فہم و ذکاوت اور حساس طبیعت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں تو صمیم قلب سے اس کی تائید و تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کی باریکیوں کو اس طرح منظر عام پر لاتے ہیں کہ اس کے محاسن کو مخالف بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ اور کم و بیش یہی بات تصویر کے دوسرے رخ پر بھی نظر آتی ہے۔ یعنی جس بات کو وہ ناحق جانتے ہیں اس کی مخالفت میں دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ اسی لئے وہ ہر مقام پر خیر کو خیر اور شر کو شر کہتے ہوئے نہیں جھجکتے۔

امام بریلوی کا یہی فطری رنگ انکی محبوب ربّ المشرّقین والمغربین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی نمایاں ہے۔ وہ اس محبت میں اس درجہ محو نظر آتے ہیں کہ انہیں ماسویٰ شان ربوبیت کے کسی کا پاس نہیں رہتا۔ وہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کے مرتکب کو آیت قرآنی **اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ** کی روشنی میں پرکھتے ہیں اور جب کسی نتیجہ کو اخذ کر لیتے ہیں تو اس پر قائم رہتے ہیں۔

چونکہ حب رسول میں بہت زیادہ حساس نظر آتے ہیں اسی لئے انہوں نے صراطِ مستقیم

کے مذکورہ اقتباس اور اس جیسی دیگر تحریریں رقم کرنے والوں کو معاف نہیں کیا۔ بلکہ جن لوگوں نے انکی حمایت کی انہیں بھی انہوں نے انہی کا ہمہنوا قرار دیا اور انکی بھرپور مخالفت کی۔ اس سے یہ حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ فاضل بریلوی کی طرف سے یہ مخالفت بھی اسولی تھی۔ کسی ذاتی عناد کی بنا پر نہ تھی۔ کاش! انکے مخالفین انکے جذبہ شوق رسولؐ کی قدر کرتے اور ان تصانیف پر نظر ثانی کرتے جو نیکے تنازعہ بنیں اور جن سے آج بھی بے ادبی کا رنگ نمایاں ہے۔ رحمتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ عالیہ تو: "بعد از خدا بزرگ کوئی" ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا انسان کامل نہیں اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس وقت تک نکتہ کمال کو نہیں پہنچتی جب تک کوئی شخص اپنی جان اپنے پیوی بچوں اور ماں باپ سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت نہ رکھے۔ پھر یہی کامل محبت اتباع رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بھی ہو جاتی ہے اور بارگاہ الوہیت میں مقام محبوبیت کی ضامن بھی بن جاتی ہے۔

یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حب رسولؐ ہو یا دعویٰ توحید۔ شریعت مطہرہ اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی مسلمان حب مصطفیٰ میں اس درجہ برہم جائے کہ معبود و عبد اور خالق و مخلوق کا

فرق باقی نہ رہے یا کوئی مسلمان بزرگ و جدت اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ جب رسولؐ ہی صراطِ مستقیم ہے اور جبکی منزل مقصود ہے قربتِ الہی۔ یہاں درست ہوش و حواس بھی درکار ہوتے ہیں اور عقل و فکر اور قلب و بصیرت کا توازن بھی ناگزیر ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں فاضل بریلوی کی تصنیفات اور اشعارِ مدحِ رسولؐ میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایمان کا مل کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننا، حضور کی حقانیت کو صدقِ دل سے ماننا ایمان ہے جو اس کا مقرب ہے اسے مسلمان جانیں گے۔ جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسولؐ کا انکار یا تکذیب یا توہین نہ پائی جائے۔ اور جس کے دل میں اللہ و رسولؐ خَلَّ و علا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاقہ تمام علاقوں پر غالب ہو۔ اللہ و رسولؐ کے محبوبوں سے محبت رکھے۔ اگرچہ اپنے دشمن ہوں۔ اور اللہ و رسولؐ کے مخالفوں بدگوئوں سے عداوت رکھے اگرچہ اپنے جگر کے مکرٹے ہوں۔ جو کچھ دے اللہ کے لئے دے۔ جو کچھ روکے اللہ کے لئے روکے۔ اس کا ایمان کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ الْيُغْنَى لِلَّهِ وَالْعِطَى لِلَّهِ فَقَدْ اكْتَمَلَ الْإِيمَانُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ“

مذکورہ بالا تحریر کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے ہر بات قرآن و حدیث کی منظر ہے۔ اور عقل و فکر اور قلب بصیرت کا توازن نمایاں ہے۔ یہ کسی مقام پر شرک کا شائبہ نظر آتا ہے اور نہ شان الوہیت میں کمی۔ جو شخص ایمان کامل کا اس قدر واضح اور جامع تصور رکھتا ہو کیا اس کے فکری اور عقلی توازن میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش دہائی ہے۔ فاضل بریلوی کے یہاں یہ توازن انکی شاعری میں بھی نمایاں ہے اسلام میں شعر گوئی کی ممانعت نہیں لیکن اس سمت میں بھی قرآن حکیم رہبری و رہنمائی کرتے ہوئے چند شرائط عائد کرتا ہے۔ سورہ الشعراء میں ارشاد ہوتا ہے۔

”رے شعراء تو انکے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ بجز ان لوگوں (شاعروں) کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔۔۔“

ان آیات قرآنی سے پتہ چلا کہ اسلام شعر گوئی کی اجازت دیتا ہے لیکن اُس شاعری کو ناپسند کرتا ہے جو حقیقت پسندی پر مبنی نہ ہو۔ اسی لئے ایسے شعرا کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ایسی بات کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اسلام اس تضاد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

فن شعر گوئی میں حمد باری تعالیٰ اللہ اور لغت رسول ایسی اصناف

ہیں کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اپنا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں نعت گوئی میں اس کو محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف توصیف اپنی جگہ لیکن آداب شریعت بہر صورت یہاں لازم ہوتے ہیں۔ چوں کہ اس راہ میں ذرا سی بد احتیاطی بندہ کو مقام رفعت و عظمت سے قعر گمراہی میں گرا دیتی ہے۔ اس کی گستاخی یہ کہہ کر معاف نہیں کی جاسکتی کہ وہ عشق رسولؐ میں حدود سے متجاوز ہو گیا۔

فاضل بریلوی حبت مصطفیٰ میں مستغرق ہونے کے باوجود اس راہ میں بھی بڑے محتاط نظر آتے ہیں۔ توازن کا دامن بہر صورت تھامے رہتے ہیں۔ اسی لئے فاضل بریلوی نے ایک مقام پر کہا: ^{۱۸} نعت کہنا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔

فاضل بریلوی کا یہ قول انکے ایک ایک شعر سے جھلکتا ہے۔ اس ضمن میں انکے یہاں احتیاط کا پہلو کس قدر نمایاں ہے۔ اس رباعی میں ملاحظہ فرمائیے ^{۱۹}

ہوں اپنے کلام سے نہایت محفوظ
بیجا سے ہے اَلْمُنْتَهٰی لِلّٰہِ محفوظ
قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی
یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ

جناب شمس بریلوی نے امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے نعتیہ کلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ تحقیقی، ادبی اور علمی جائزہ لیا ہے بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آئندے اشعار کو شرعی کسوٹی پر بھی پرکھا ہے۔ یہ کام انھوں نے جس محنت و مشقت اور علمی ادراک سے انجام دیا ہے۔ انہی کا حصہ ہے لہذا میں انہی کا اقتباس پیش کر رہا ہوں۔

”حضرت رضا قدس سرہ کا شجر علمی کا اگر اندازہ کرنا ہے تو ایسے اشعار ملاحظہ کیجئے جن میں نعت شہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن حکیم، ارشادات نبوی اور آثار و اخبار کی تعلیمات ہیں۔ حضرت رضا قدس سرہ کے پانچواں علم کا اندازہ یہیں ہوتا ہے اور شہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ محبت آپ کے دل میں موجزن ہے اس کا پتہ ان ہی اشعار سے چلتا ہے۔ حضرت رضا قدس سرہ کے یہ اشعار جو میں پیش کر رہا ہوں اسی نمیل سے ہیں جنکے درک معانی کے لئے ایسے شعور کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث و اخبار و آثار پر گہری نظر رکھتا ہو۔ یہی باعث ہے کہ عوام کے فہم ایسے اشعار کے معانی تک نہیں پہنچتے لیکن شہ والا مرتبہ سے مسلمان کو جو محبت ہے اس کے طفیل وہ ایسے اشعار کو بھی سن کر لذت آشنا ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں اہتراز کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، حدائق بخشش میں ایسے اشعار کی بہتات ہے اور جناب رضا قدس سرہ کا یہی خاص رنگ شاعری ہے۔“

فرماتے ہیں:-

لَا مَلَأَ جَهَنَّمَ تَهَا وَعَدَهُ اِزْلٰی

نہ منکروں کا عبث بد نصیب ہوتا تھا

(قرآن پاک سورہ)

ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ترے چہرہ نور کی قسم

قسم شب تار میں رازیہ تھا کہ حبیب کی زلف و دبا کی قسم

(قرآن پاک سورہ شمس - ضحیٰ پارہ ۳۰)

وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا

کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قسم

(القرآن پارہ ۱۵، ۲۳، ۳۰)

قدر دنیٰ کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں

روحِ قدس سے پوچھتے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں

(النجم پارہ ۷۷)

ہر خطِ کف ہے یہاں اسے دستِ بیضائے کلیم

موجزن دریاے نور بے مثالی ہاتھ میں،،

(طہ پارہ ۱۶)

غنچے ما اوحیٰ کے یوں چمکے دنیٰ کے باغ میں

بلبلِ سدۂ تنگ ان کی بو سے بھی محروم نہیں۔

(پارہ ۲۷ سورۃ النجم)

ایسا مٹی کس لئے منت کش استاذ ہو
کیا کفایت اسکو اِقْرَاعُ رَتَلَاتِ الْکُرْمِ نہیں

(سورۃ علق پارہ ۳۰)

وصفِ رُخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و الشمس، صُحی کرتے ہیں
آن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محسود کہا کرتے ہیں
(سورۃ ضحیٰ پارہ ۳۰)

شش بہت صحتِ مقابلِ شب و روز ایک ہی حال
دھوم و النغم میں ہے آپ کی بینائی کی
(والنغم)

نہ عرش، ایمن نہ (تی ذاہب میں میہانی ہے
قرآن پارہ ۲۳ نہ لطفِ ادن یا احمد نصیب لن تو آئی ہے

(الحديث) (القرآن)

مَنْ زَاوَرْتَنِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي
اُن پر درودِ جن سے نوید اس بشر کی ہے
(الحديث)

ان پر کتاب اتری بَيَانًا رِکْلٍ شَمْعٍ
تفصیل جس میں مَاعَبْرُ مَا غَبَرِ کی ہے
(القرآن)

(الحديث)

یہ اُن کا بڑھنا تو نام کا تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا
تقریظوں میں ترقی افزا "دلی تدلی" کا سلسلہ تھا
(والنغم)

ترگاں کی صفیں چاہیں، دو ابرو ہیں
 «وَالْفَجْرِ» کے پہلو میں کیا
 (الفجر)

سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
 (الضحیٰ)
 حق نمودت چہ پاسداریہا
 كَيْلَةُ الْقَدْرِ میں مَطْلَعُ الْفَجْرِ حق
 (سورة القدر)
 مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام
 معنی قَدْرائی مقصد ملطفا
 نرگس بارغ قدرت پہ لاکھوں سلام
 (الغنم والحديث)

یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
 (احديث)
 ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام
 (القرآن)

اے رُحّت را غازة تطہر و اذہاب نجس
 (القرآن) اے لبّت را مایہ فضل القضا امداد کن
 اے بحیات دحریر امن و زہریر
 (سورة الدہر) اے ترافدوس مشتاق لقا امداد کن

یا طلیق الوجه فی یوم عبوسٍ قطرید

(سورۃ الدھر)

مجرم مجرم از کفر وقت امداد کن

(سورۃ الدھر)

نیت نفساں بہر قوم بے ادب

يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ بَرْقُ الْغَضَبِ

(سورۃ لقہ)

بَلْ هُوَ مَا سَتَعْلَمُوْا خِزْيٌ عَظِيْمٌ

(سورۃ القرآن)

قُلْ كَزَّرِعْ أَخْرَجَ الشَّطَاءُ إِلَى

(سورۃ الفتح)

أَذْرَفَا سَخَاظَتُهُمَا سَتْرِي

(سورۃ الفتح)

يعجب الزُّرَّاءُ كَالْمَاءِ الْمَعِينِ

کے یغیظُ الْكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ

(سورۃ الفتح)

یہ اقتباس قدرے طویل رہا لیکن فاضل بریلوی کے مسلک اور
انکے مزاج کو سمجھنے کے لئے یہ حقائق ناگزیر ہیں۔ دویم یہ باتیں نعت گو
شعرا کے لئے بھی دعوتِ فکر ہیں کہ اس راہ میں کس قدر محتاط ہونے کی
ضرورت ہے۔

دانشوران اسلام کی چند آراء

فاضل بریلوی کی شاعری ہو یا نثر آپ ہر تحریر کو پڑھ جلتے کہیں بھی اور کسی بھی تصنیف میں کوئی بات خلاف شریعت نظر نہیں آتی۔ اور نہ کتاب و سنت سے ماورعی۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اولیائے عظام کی عقیدت میں سرشار نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسی بے خودی کسی مقام پر نظر نہیں آتی کہ جہاں دامن توحید انکے ہاتھ سے جدا نظر آئے یا وہ محبت رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدود و شریعت سے متجاوز ہو جائیں۔ اس ضمن میں چند مقتدر دانشوران اسلام کی آراء کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ ان میں سے کسی کا مسلک بریلوی سے تعلق نہیں۔

۱۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ جو علی میاں کے نام سے بھی معروف ہیں اور جنکی علمی اور دینی خدمات کے اعتراف میں حکومت سعودی عرب کی جانب سے فیصل ایوارڈ جو کئی لاکھ ریال پر مشتمل ہوتا ہے دیا گیا ہے۔ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ام احمد رضا خاں کی بابت رقم طراز ہیں:

ترجمہ: "فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر مولانا احمد رضا خاں کو جو عبور حاصل ہے۔ اس کی نظیر شاید ہی کہیں ملے اور اس دعویٰ پر ان کا

علا: نزہۃ الخواطر بحیۃ المسامح والنواظر، الجزء الثامن، عبدالحی لکھنوی، ص ۳۹-۴۱

بحوالہ حیات مولانا احمد رضا خاں

مجموعہ فتاویٰ شاہد ہے۔ نیز انکی تصنیف کفل الفقیہ القابم فی احکام
قرطاس الدراہم " جو انہوں نے ۱۳۲۳ھ میں مکہ معظمہ میں لکھی تھی۔
فاضل بریلوی کے لئے علی میاں مزید رقم طراز ہیں :-

ترجمہ ۱۔ "حرین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی کھے
اور علمائے حرین نے بعض سوالات کے تو انکے جوابات بھی تحریر کئے۔ متن
نقص اور اختلافی مسائل پر انکی ہمہ گیر معلومات، سرعت تحریر اور ذہانت کو
دیکھ کر سب کے سب حیران و ششدر رہ گئے۔"

۲۔ مصر کی قدیم اسلامی درس گاہ جامعہ الازہر کے پروفیسر محی الدین الوئی
نے امام احمد رضا خاں صاحب کے لئے تحریر کیا ہے :-

"شیخ احمد رضا دومرتبہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ نبوی کے
لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں سفر میں عرب کے اسلامی و علمی
مرکزوں کو بھی دیکھا اور وہاں کے علماء سے ملاقات کی، علوم اور مسائل
دینیہ میں مشورے بھی کئے حجاز کے مشہور علماء سے حدیث کی مخصوص اسانید
سے حدیث روایت کرنے کی اجازتیں حاصل کیں اور خود بھی اپنی مخصوص
اسناد سے وہاں کے علماء کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دی۔

پرانا مقولہ ہے کہ فرد واحد میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں تحقیقات
علمیہ اور نازک خیالی۔ لیکن مولانا احمد رضا خاں نے اس تعلیدی نظریہ کے
برعکس ثابت کر کے دکھا دیا۔ آپ عالم محقق ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین

نازک خیال شاعر بھی تھے۔“ (ترجمہ عربی)

(۳) شیخ عبدالفتاح البوعده پروفیسر کلیۃ الشریعۃ جامعہ محمد بن سعود (ریاض یونیورسٹی) کی رائے بابت فاضل بریلوی صحیحی قابل توجہ ہے جلد ۲۲
 ”میرے ایک دوست کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ ان کے پاس فتاویٰ رضویہ کی ایک جلد موجود تھی۔ میں نے جلدی جلدی میں ایک عربی فتوے کا مطالعہ کیا۔ عبارت کی روانی اور کتاب و سنت و اقوال سلف سے دلائل کے انبار دیکھ کر میں حیران و ششدر رہ گیا اور اس ایک ہی فتوے کے مطالعے کے بعد میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ شخص کوئی بڑا عالم اور اپنے وقت کا زبردست فقیہ ہے۔“

(۴) جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خیالات بھی امام احمد رضا خاں صاحب کے متعلق پیش نظر ہیں جلد ۲۲
 ”مولانا احمد رضا خاں کے علم و فضل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی وسیع نظر رکھتے تھے اور انکی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔“

مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کتابیات کو شامل نہیں کیا اور نہ ان کتابوں کے بلقاعدہ حوالے دیے جن سے انہوں نے مدد لی ہوگی بہر کیف یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، نہ ہی اس خیال سے کہی جا رہی ہے

۲۳ امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں۔ ص ۱۹۳

۲۴ مقالاتِ یومِ رضا حصہ دوم ص ۶۶

اصل مدعا یہ ہے کہ تفہیم القرآن پڑھتے ہوئے جہاں انکے ترجمہ میں بریلوی کے دیگر مترجمین کا عکس نظر آتا ہے وہاں متعدد مقامات پر فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کا عکس بھی نمایاں طور پر ملتا ہے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہی ہے اور ترجمہ قرآن کے وقت یہ بات قطعی مناسب ہے اور مناسب رہی ہے۔ اس حقیقت سے یہ جلتا ہے کہ مولانا مودودی کی مذکورہ رائے سطحی نہیں ہے بلکہ فاضل بریلوی کی تصانیف و تراجم کے مطالعہ پر مبنی ہے۔

فاضل بریلوی کے مسلک سے بدگمانی اور حقیقت

مولانا مودودی نے اپنے مذکورہ اقتباس میں اُن لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو فاضل بریلوی سے اختلاف رکھتے ہیں علمی اختلاف برا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس میں خلوص نیت اور جستجوئے علم کا جذبہ پنہاں ہو تو وہ باعث برکت ہوتا ہے چونکہ یہی فرمانِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن علمی اختلاف میں جب معاندانہ جذبہ آجاتا ہے تو وہی اختلاف انتشار کا سبب ہو جاتا ہے۔ ہر کیف اس اختلاف پر گفتگو مقصود نہیں۔ ہاں اُن اختلافات سے جو بدگمانی کی قضا قائم ہوئی وہ یقیناً قابلِ افسوس ہے۔ چونکہ بدگمانی کے بادل نہ صرف حقیقت کو چھپاتے ہیں بلکہ نفرت اور بغیرت کے سائے دیز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔^{۲۵}

” اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور تُوہ میں مت ننگے رہو اور غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اسکو گوارا کر گیا کہ اپنے مرہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اس سے ضرور تمہیں کراہت آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ بڑا مہربان ہے۔“

اس آیت مبارکہ سے غیبت کی حقیقت واضح ہے۔ حاملانِ شریعت اور عارفانِ حقیقت نے اس راہ میں استقامت و احتیاط برتی ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں بلا ضرورت اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ ہمارے مذہبی حلقوں میں بدگمانی کے سلسلے بڑے گہرے نظر آتے ہیں۔ انکے تحزبی اثرات نے نہ صرف فرقوں، طبقوں اور گروہوں کو جنم دیا ہے، بلکہ نفرت کی مصنوعی دیواریں کھڑی کر دی ہیں جو احیائے عظمتِ اسلامی اور استحکامِ مملکتِ اسلامیہ پاکستان کے لئے انتہائی مضر ثابت ہو رہی ہیں۔ بہر حال! یہ کام ہر مسلک کے علمائے کبار کا ہے کہ وہ اس امر کا جائزہ لیں کہ ان مصنوعی دیواروں کو مسمار کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور اگر ہے تو ان کو مسمار کرنے کے لئے ہم کو سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رہبری و رہنمائی ملتی ہے۔ چونکہ اتباعِ رسولِ حکیم الہی ہے اور اتباعِ رسولِ متقاضی ہے اس امر کی کہ ہم نہ صرف

عبادات بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر معاملے میں ختم الرسل مولائے کائنات کے سبیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے رضائے الہی کے حصول کی جانب قدم بڑھاتے رہیں۔

بدگمانی کے کثیف بادل فاضل بریلوی کے مسلک کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کی نسبت انہیں زیادہ لہذا ”ادارہ تحقیقات امام احمد رضا“ کے تحت منعقد ہونے والی اس کانفرنس اور اس میں شریک علمائے کرام، مشائخ عظام اور دانشوران اسلام کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مقصود پیش نظر ہے کہ فاضل بریلوی کے حقیقی مسلک کی جستجو کی جائے۔

۱۔ مسئلہ حیات النبیؐ

فاضل بریلوی کے مسلک کی اساسِ حُبِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عقیدہ پر بھی قائم ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح اپنی قبر انور میں زندہ و جاوید ہیں ان پر کچھ دیر کے لئے موت طاری ہوئی بتقاضائے فطرت انسانی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انکی روح کو واپس انکے جسم اطہر میں لوٹا دیا۔ لہذا عام انسانوں کی طرح نہ صرف آپ زندہ ہیں بلکہ سُنتے اور دیکھتے بھی ہیں۔ اسی عقیدہ کو حیات النبیؐ کہا جاتا ہے۔

یہ عقیدہ فاضل بریلوی کا اپنا قائم کردہ نہیں۔ زمانہ قدیم سے ملت جماعت

ہی کا نہیں بلکہ جمیع مسلمان کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ اکابر علمائے کرام اور مشائخ عظام اس پر یقین رکھتے تھے۔ اس کی اسناد قرآن حکیم اور احادیث نبی ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتی ہیں۔

سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی ایک انتہائی دلچسپ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ انکے لئے بارگاہ ربوبیت سے حکم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نشاندہی کے مطابق سفر کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ انہیں ملے گا جس کے ساتھ وہ کچھ دن گذاریں۔ سورۃ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”پھر (موسیٰ نے) ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا تھا۔“

حضرت موسیٰ اس بندۃ الہی کے ساتھ کچھ ایام گزارتے ہیں۔ اسی دوران میں واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اولاً وہ بندۃ الہی ایک کارآمد کشتی کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کو ان سے یہ عہد کر چکے تھے کہ اس کے کسی کام میں مداخلت نہ کریں گے اور اس وقت تک صبر کا مظاہرہ کریں گے تا وقتیکہ وہ انہیں خود ہی کچھ بتائیں۔ حضرت موسیٰؑ اس وعدہ کے خلاف عمل کرتے ہوئے ان سے کہہ بیٹھے کہ آپ نے کیا اس نے سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ ان بندۃ الہی نے اظہارِ ناراضگی کرتے ہوئے حضرت موسیٰؑ کو انکا وعدہ یاد دلایا۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنی بھول کا

اعتراف کرتے ہوئے آئندہ وعدہ پر قائم رہنے کا اقرار کیا۔ بعدہ دو واقعات اور ہوئے۔ اس بندہ الہی نے ایک لڑکے کو بلا جواز قتل کر ڈالا اور ایک گاؤں میں ایک شکستہ حال گرتی ہوئی دیوار کو اپنا دست مبارک لٹکا کر صحیح و سالم کر دیا۔ حالانکہ اس گاؤں کے رہنے والوں نے انکی میزبانی تک سے انکار کر دیا تھا۔ ان واقعات پر بھی حضرت موسیٰؑ مداخلت کرتے ہیں۔ آخر کار وہ بندہ الہی انہیں اپنے تینوں مذکورہ افعال کی حکمت بتاتے ہوئے رخصت کر دیتے ہیں (تفصیل کے لئے سورہ کہف کا ترجمہ پڑھیں) مذکورہ بالا آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ ”بندہ“ حضرت یسوعؑ تھے۔ بعض کے قول کے مطابق انہیں حضرت الیاسؑ اور بخاری شریف میں انہیں حضرت خضرؑ بتایا گیا ہے۔ بہر کیف اجماع حضرت خضر علیہ السلام پر ہے۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بنی نہیں تھے بلکہ حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں رہنے والے ایک ”بندہ“ تھے یعنی غیر بنی۔

حضرت خضر علیہ السلام پر اکابر مفسرین کرام اور علمائے عظام کا اجماع حقیقت کا آئینہ دار معلوم ہوتا ہے اس لیے واقعہ کو پڑھنے سے یہ چلتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو اپنے اس ”بندہ“ کے پاس تعلیم و تربیت کے لئے بھیجا تھا۔ اسی لئے مذکورہ بالا آیت قرآنی میں ”بندہ“ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اپنی رحمت دینے اور علم لدنی عطا کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ حقیقت اس امر حق کی طرف اشارہ

کر رہی ہے کہ وہ عام بندوں کی حیثیت سے بالا تھے۔ اس کی وضاحت وہ اپنے متکب افعال کی حقیقت بیان کرتے ہوئے خود ہی کر دیتے ہیں کہ انہیں علم غیب حاصل تھا اور وہ مامورین اللہ ہو کر ان افعال کو انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کشتی میں سوارِ خ اس لئے کر دیا تھا کہ وہاں ایک بادشاہ آنے والا تھا جو غریب آدمی کی کشتی کو صحیح و سالم پا کر لے جاتا اور غریب محروم ہو جاتا۔۔۔ نو عمر لڑکے کو اس لئے انہوں نے قتل کر ڈالا کہ اس کے ماں باپ اہل ایمان تھے اور وہ بڑا پُرکارانہ پر سرکشی کرتا اور کفر کا اثر ڈالتا۔ لہذا اللہ نے ہا ہا کہ وہ اس کے عوض اس کے والدین کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ دیوار شکستہ کو اس لئے انہوں نے صحیح و سالم کر دیا کہ وہ دیوارِ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے انکے صالح باپ کا دفینہ تھا اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکے جوان ہو کر اس دفینہ کو پالیں۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ حقائق اس امر کا تین ثبوت ہیں کہ وہ ”بندہ“ عام بندوں کی حیثیت کا حامل نہیں تھا۔

دویم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰؑ تو نبی تھے۔ لہذا انکی تعلیم و تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی بندہ کے پاس بھیج سکتا تھا جو کسی بھی امر میں ان پر فضیلت رکھتا ہو اور وہ فضیلت بعد میں ظاہر بھی ہوئی۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ بعض باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر فضیلت حاصل تھی اور بعض میں حضرت خضر کو ان پر۔ مذکورہ بالا

آیت قرآنی میں مذکور بندہ الہی کو صرف بندہ کہنے والے اس حقیقت کو فراموش کر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو نبی، رسول، ولی، صلیت، شہید مومن اور ایک عاصی سب ہی بندہ ہیں۔ لیکن اس کے بندہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے عطا کردہ مقامات پر بندگی معدوم ہو گئے حضور النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج شہادت رسالت کے الفاظ ہیں۔ اَللّٰہُمَّ اَدِّثْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولًا۔ آپ کو اول بندہ کہا گیا اور پھر رسول۔ دونوں حیثیتوں کا اظہار ہے۔

اس گفتگو سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ الہی اپنی ہیئت حقیقت سے بندہ ہی تھے لیکن اپنی حیثیت میں مقام نبوت کے حامل تھے۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا اور اس امر پر سب ہی کا اتفاق ہے کہ حضرت خضرؑ تھے اور ان کا زمانہ حضرت موسیٰؑ سے صدیوں قبل کا ہے یعنی انکی اس وقت کی زندگی طبعی نہ تھی بلکہ انکی حیات بعد الموت تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا میں تصرف کا اختیار بھی عطا کر رکھا تھا کہ وہ جہاں چاہیں اپنی جسمانی ہیئت میں آئیں جائیں اور وہ افعال دنیوی انجام دیں جنکے لئے بارگاہ ربوبیت سے حکم ہو۔

پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول طبعی موت مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس امر حق کی وضاحت ہم کو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ سے بھی ملتی ہے۔ آپؐ کے شبِ اسرہ

حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ع^{۲۸}

”موراج کی رات موسیٰ کی اس قبر پر سے گزرنا جو سرخ رنگ کے ٹیلے کے قریب ہے وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے“

صاوق المصدق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مزید ارشاد ہے کہ آپ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دو گجرا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بعد میں آپ کی امامت میں ان سب نے نماز ادا کی^{۲۹} مسلم میں یہ روایت حضرت ابن عباس یہ حدیث مبارکہ بھی مرقوم ہے ع^{۳۰}

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داؤنی اوزق سے گزر رہے تھے کہ

آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں (حضرت) موسیٰؑ کو دیکھ رہا ہوں جو کانوں میں انگلیاں رکھے التینہ سے اتر رہے ہیں اور با آواز بلند تلمیہ (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) بھی کہتے جا رہے ہیں۔ بعد جب آپ غیت سے عرشی پہنچے تو فرمایا میں (حضرت) یونسؑ بنی مثنیٰ کو اونی مجبہ پہنچے ہوئے سرخ اونٹنی پر سوار آتے دیکھ رہا ہوں ان کی اونٹنی کی مہار درخت کی چھال کی ہے اور وہ بلند آواز میں تلمیہ کہہ رہے ہیں“

امام مسلم یہ روایت حضرت جابرؓ ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں ع^{۳۱}

ع^{۲۸} مسلم ج ۲ - ص ۲۶۸

ع^{۲۹} ایضاً

ع^{۳۱} صحیح مسلم

ع^{۳۰} صحیح مسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام مجھے دکھائے گئے۔ حضرت موسیٰؑ قبیلہ شنوءہ کے آدمیوں کی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کی شکل کے مشابہ عروہ بن سعود ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کا حلیہ مجھ سے مشابہت رکھتا تھا۔

ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور دیگر انسانوں کی طرح چلتے پھرتے، سواری کرتے اور بولتے ہیں۔ لیکن وہ انہی کو نظر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انہیں دکھانا چاہتا ہے۔ اسی لئے ان کی آواز کو بھی ہر ایک نہیں سُننا۔

احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حقیقت بھی منکشف ہوتی ہے کہ آپؐ نے اپنی حیات بعد الموت کے متعلق خود بھی نشاندہی فرمادی تھی۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن درودِ بکثرت پڑھا کرو۔ کیونکہ وہ یومِ مشہود ہے۔ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ عرض کیا گیا ”کیا حضورؐ کی وفات کے بعد بھی ہے“ ارشاد ہوا کہ وفات کے بعد بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔

۳۲ جلاء الاقیام بکرا الصلوٰۃ علی الخیر الامام از علاء بن حم الجوزی ترجمہ مولانا شاکر حسین صدیقی ص ۶۶

۳۲ مشکوٰۃ شریف

” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں اور جو غائبانہ درود پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے“

انبیاء الاذکیا میں یہ روایت حضرت عمار بن یاسر ایک اور فرمان رسولؐ کے مطابق ہے۔^{۳۴}

” بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ میری قبر انور پر کھڑا ہے تو جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ مجھے پہنچا دیتا ہے۔“

اسی موضوع پر یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔^{۳۵}

” کوئی اللہ کا بندہ مجھ پر درود نہیں پڑھے گا کہ ایک فرشتہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ (درود) میرے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قبر پر لے جاؤ تاکہ وہ پڑھنے والے کیلئے دعائے مغفرت کرے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔“

اب آئیے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مفید احادیث کے خیالات سے بھی استفادہ کریں۔

حضرت علی ابن ابوطالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے،^{۳۶}

۳۴ انباء الاذکیا (علاء الدین سیوطی) ۲۵ بخاری

۳۵ انصاف الکبریٰ ج ۲ ص ۲۸۲

کی وجہ سے کبھی بھی اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح پیٹنے بغیر داخل نہیں ہوئی۔
حضرت صدیقہ عائشہ کے اس ارشاد سے نہ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی حیات بعد الموت کی تصدیق ہو رہی ہے بلکہ حضرت شیخین کی حیا
بھی واضح اشارہ ہے۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ارد گرد اور قریب
میں دیگر حجرات اور مکانات بھی تھے۔ اگر کوئی شخص قوی یا متقل ریلواریں
کیل ٹھونکتا جس سے شور کی آواز ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہؓ فوراً آدمی
کو بھیج کر کہلواتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکی قبر میں ایذا نہ
پہنچاؤ۔ ع

مذکورہ احادیث اور معتبر روایات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے
کہ مسئلہ حیات النبیؐ پر تمام صحابہ کرام کا ایمان و یقین تھا اور وہ آیات
قرآنی اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں ہادی حق رحمت مجسم صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم کی حیات بعد الموت پر یقین کامل رکھتے تھے۔ اسی لئے اس عقیدہ
پر امت مسلمہ کا ہمیشہ ہی سے اجماع رہا ہے۔

آئیے اب اکابر علمائے کرام کی آراء پر بھی نظر ڈالیں کہ اس مسئلہ پر
انکا موقف کیا رہا۔

۱۔ الامام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی (متوفی ۴۵۸ھ)
موت آجانے کے بعد بھی انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم کی حیات کے شواہد

احادیث صحیحہ میں موجود ہیں ۳۹

۲۔ الامام تقی الدین السبکی الشافعی (متوفی ۵۶۰ھ)

”احادیث سے اس بات کی ضمانت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح آپ پر لٹا دی گئی ہے آپ سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں“

۳۔ الشیخ حفیف الدین الیافعی (متوفی ۶۸۸ھ)

”علماء کی نفوس حیات الانبیاء کے باب میں بہت سی ہیں“

۴۔ امام ابو عبد اللہ القزطبی (متوفی ۶۶۱ھ)

”رزق دیا جاتا، خوش و خرم رہتا اور مسرور ہونا اس دنیا میں زندہ رہنے والوں کی صفت ہے۔ لیکن جب یہ زندگی اور صفات شہداء میں موجود ہوتی ہیں تو انبیاء کرام تو اس کے زیادہ حقدار ہیں اور صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کے اجساد مظہر کو زمین نہیں کھاتی۔“

۵۔ امام سخاوی (متوفی ۹۰۲ھ)

”ان احادیث سے چہ چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اور ہمارا ایمان ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے اور آپ کے جسد اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی۔ اور اسی پر اجماع ہے۔“

۳۹ حیات الانبیاء ص ۱۰

۴۰ شفاء السقام ص ۱۶۹ ع ۳۱ الحادی للفتاویٰ

۴۱ انباء الاذکیا ص ۵۲ ع ۳۲ انقول البدیع ص ۱۶۷

۶۔ الامام الشہودی (متوفی ۱۱۹۱ھ)

”بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بعد وفات میں کوئی شک ہی نہیں اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔“
۷۔ الامام السیوطی (متوفی ۱۱۹۱ھ)

”بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی قبر میں زندہ ہونا اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی حیات بجاے عقیدہ میں یقینی اور قطعی علم سے ثابت ہے۔“
۸۔ امام قسطلانی (متوفی ۹۳۲ھ)

”آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائش میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قبر النور میں زندہ ہیں اور اس میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور تمام انبیاء کی یہی شان ہے۔“

۹۔ الامام ملا علی قاری (متوفی ۱۰۱۳ھ)

”بلاشبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں جس طرح دیگر انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان سب کی ارواح مقدسہ کا عالم علوی اور عالم سفلی سے دنیا کے احوال کے مطابق تعلق قائم ہے۔“

۱۰۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ)

”وحیات انبیاء متفق علیہ است کیسے کہ روبروئے خلافت نیست
حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی چنانکہ شہداء را است۔“

۳۳ وقالون ۳۵ انباء الاذکیا ۳۶ المواہب اللدنیہ

۳۷ شروح الشفاء ۳۸ اشعة الممعات

۱۱۔ (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) (متوفی ۱۱۷۶ھ)

جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور الروضۃ المقدسہ علیٰ صاحبہا
افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کی زیارت کی تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی روح
کو ظاہر و عیاناً صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں ان آنکھوں
سے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بات جو عوام میں مذکور ہے کہ حضور نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نماز میں موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کی امامت کرتے ہیں وغیرہ
ذالک کہ یہ اسی دقیقہ کی باتیں ہیں۔۔۔ میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
صورت کریمہ کو بار بار دیکھا ہے اس کے باوجود کہ میری تمنّا تھی کہ آپ کو
روحانی طور پر دیکھوں نہ کہ جسمانی طور پر۔۔۔ جس وقت بھی میں نے
آپ کے حضور سلام پیش کیا، آپ خوش ہوتے اور الشرح فرمایا اور
ظہور کیا۔ یہ سب باتیں اس لئے ہیں کہ آپ رحمۃ اللعالمین ہیں علیہ السلام

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک صدیوں پر محیط زمانے کے اکابر علمائے کرام
اور مفسرین عظام کی تصنیفات سے منقول درج بالا اقتباسات اس
حقیقت کی شہادت دے رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت قرآن و سنت
کی روشنی میں اور مقتدر صحابہ کرام کے عقائد کی مطابقت میں مسئلہ حیات النبیؐ
کے قائل رہے ہیں۔ ابتداءً ہی سے انکا عقیدہ رہا ہے کہ ختم الرسل دانائے
سبل مولائے کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فطری موت تحریری دیر کے فطاری
ہوئی۔ بعد میں حق سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حیات جاودانی عطا فرمادی۔

آپ اپنی قبر النور میں زندہ ہیں۔ آپ سستے ہیں۔ سلام کا جواب دیتے ہیں۔
 آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ آپ جس کو چاہتے
 ہیں اپنا چہرہ النور دکھا دیتے ہیں۔ آپ نماز میں موجود ہوتے ہیں۔ لوگوں
 کی امامت کرتے ہیں۔ اپنی امت کے لوگوں کے لئے دعائے مختصر
 کرتے ہیں اور اپنے روضہ اطہر سے باہر آتے جاتے بھی ہیں۔

آئیے اب یہ دیکھیں کہ مسئلہ حیات النبیؐ پر فاضل بریلوی کا کیا
 کہنا ہے۔ انہوں نے اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے اہم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام حقیقتاً ایسے ہی زندہ ہیں جیسی رونق افروزی دنیا کے زمانے
 میں تھی۔ ان کی موت ایک آن کے لئے تصدیق و عہد الہیہ کل نفس
 ذائقة الموت کے واسطے ہوتی۔ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ بحیات حقیقی
 جسمانی و نبوی زندہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مجالس خیر میں
 تشریف لے جاتے ہیں۔ کھانا پینا سب کچھ دنیا کی طرح بے کسی آلاش کے
 جاری ہیں۔ کما نفلت بہ الاحادیث وائمة القذیہ والحديث
 واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

فاضل بریلوی کا یہ فتویٰ انہی خیالات کا ترجمان اور انہی آراء
 کا عکس ہے جو ابتدائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک علمائے اہل سنت
 اور مفسرین کرام کی تصنیفات میں جلوہ نما آج بھی ہیں یعنی وہ اپنے ناسخ کو

ماضی سے استوار رکھتے ہیں جس کا اظہار بھی انہوں نے خود ہی فرما دیا۔
اب آئیے فقہ حنفی کے دوسرے مکتبہ فکر دیوبند کے اکابر علماء
کے خیالات کا بھی جائزہ لیا جائے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اس ضمن میں رقمطراز ہیں۔
”اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ انبیاء و مستور زندہ ہیں کیونکہ عدم
اقتضا و وقوع فعل وراثت زوال حیات کی صورت میں متصور ہی نہیں۔
متصور ہے تو حیات میں متصور ہے علیہ السلام۔“

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی حاشی اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار
کرتے ہیں۔

”مختص مجموعہ روایات سے علاوہ فضیلت حیات و اکرام و ملائکہ کے
برزخ میں آپ کے یہ مشاغل ثابت ہوتے ہیں۔ اعمالِ امت کا ملاحظہ
فرمانا، نماز پڑھنا، غذا مناسب اس عالم کے نوش فرمانا، سلام کا سننا
نزدیک سے خود دُور سے بذریعہ ملائکہ۔ سلام کا جواب دینا۔ یہ تو دائمی
ثابت ہیں۔ اور احیانا بعض خواص امت سے یقظہ میں کلام اور ہدایات
فرمانا بھی آثار و اخبار میں مذکور ہے۔۔۔۔۔“

ان اقتباسات سے پتہ چلا کہ مسئلہ حیات النبی پر ان حضرات کا موقف
بھی تقریباً وہی ہے جو فاضل بریلوی کا۔ اگر دیوبندی مکتبہ فکر کے کچھ

علیہ آپ حیات

۵۲ نشر الطیب فی ذکر النبی الجیب ص ۱۸۴

لوگ ان خیالات سے جدا لکھ کے حامل ہیں تو وہ خود اپنے ہی مسلک سے
 منحرف کہے جاسکتے ہیں۔ بہر کیف یہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہر ایک کو اپنی رائے
 قائم کرنے کا حق ہے۔

مذکورہ حقائق اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ مسئلہ حیا ^تنبی
 قرآنِ معظم اور احادیثِ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور
 اہل سنت و جماعت (حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی) ابتداء ہی سے اس
 مسئلہ کے قائل اور متفق رہے ہیں۔

۲۔ مسئلہ حاضر و ناظر

یہ مسئلہ یعنی ”ختمی مرتب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا بڑا نازک، اہم اور توجہ طلب ہے مسئلہ حیات البتہ کے تحت منقول آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے یہ حقیقت عیاں ہوتی کہ تمام انبیاء علیہم السلام دنیوی زندگی کے بعد سے نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو سفر بھی کرتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یونسؑ کی ادائیگی حج سے بابت احادیث میں ذکر ہوا۔ لیکن شید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ ایمان و ایتقان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات بعد الموت کے علاوہ یہ مقام رفعت و عظمت بھی عطا فرمایا کہ آپ اپنی امت کے احوال پر حاضر و ناظر بھی ہیں۔

آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کا بھی جائزہ لیں۔

حاضر و ناظر اپنی ذات سے تو حقی سبحانہ تعالیٰ اللہ ہی ہے اور یہ بات غیر اللہ کے لئے تسلیم کرنا شرک کا سبب بن جاتی ہے۔ ہاں اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنی صفات میں سے جیسے جس کو چاہے عطا فرماوے یعنی وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو حاضر و ناظر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاضل بریلوی کے مسلک میں حضور الوصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنے سے کیا مراد ہے۔ اور اگر آپ کو یہ مقام حاصل ہے تو قرآن اس ضمن میں کیا رہبری و رہنمائی

عطا کرتا ہے۔

اس مسئلہ پر درج ذیل آیات قرآنی بیان کی گئی ہیں۔

۱) **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ**

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

ۛ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت مقدس کہ تم ہو تبا نے ولے لوگوں

پر اور رسول ہو تم پر تبا نے والا (شاہ عبد القادر)

ۛ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم

لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ۛ (امام رضا)

ۛ اور تم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو اعتدال پر ہے

تاکہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لئے رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) گواہ ہوں ۛ (مولانا تھانوی)

ۛ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت مقدس تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر

اور ہو رسول تم پر گواہی دے والا (مولانا محمود الحسن و مولانا عثمانی)

۲) **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لِيُشْهِدَ وَجْهًا بِكَ**

عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ

ۛ پھر کیا حال ہوگا جب بلا دینگے ہم امت میں سے احوال کہنے والا،

اور بلا دینگے محمد کو ان لوگوں پر تجھ کو احوال بتانے والا۔

(شاہ عبد القادر)

” تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اسے محبوب تمہیں
سب پر گواہ و گواہان بنا کر لائیں“ (امام رضا)

” سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک
ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کیلئے
حاضر لادیں گے“ (مولانا تھانوی)

” پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے
والا اور بلاویں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا“

(مولانا محمود الحسن عثمانی)

۳) اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ۝۵۰
” ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سناتا۔

(شاہ عبدالقادر)

” بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا۔
(امام رضا)

” ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے
والا کر کے بھیجا ہے“ (مولانا تھانوی)

” ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سناتے والا“
(مولانا محمود الحسن عثمانی)

۴) اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَیْكُمْ مِمَّا

أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ

”ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتانے والا تمہارا جیسے بھیجا فرعون پاس رسول“ (شاہ عبدالقادر)

”بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے“ (امام رضا)

”بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر (قیامت کے روز) گواہی دیں گے جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا ہے“ (مولانا تھانوی)

”ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری طرف کا جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول“ (مولانا محمود الحسن و عثمانی)

درج بالا آیات قرآنی کے ساتھ ان کے تراجم بھی منقول ہیں۔

فاضل بریلوی کے ترجمہ کے علاوہ آپ نے ان آیات کے تراجم شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمود الحسن اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھی ملاحظہ فرمائے۔ الفاظ اور جملوں کی ساخت سے قطع نظر معنی اور مفہوم سب کے یہاں تقریباً یکساں ہیں۔ بہر کیف موضوع گفتگو کے تحت ہم الفاظ متعلقہ اور ان کے معنی و مفہوم پر ہی اکتفا کریں گے۔

منقولہ آیات جو سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ الفتح اور سورہ مدثر کی ہیں ان میں حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شہید

اور "شاید" کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ لیکن ہر مقام پر معنی گواہ کے ہیں۔ یعنی آپ کی حیثیت بطور گواہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے "شہدا" کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو "بتانے والا" لکھا ہے جبکہ امام احمد رضا، مولانا تھانوی اور مولانا محمود الحسن نے ترجمہ گواہ کیا ہے۔ "بتانے والا" کا مفہوم بھی درہی ہے چونکہ گواہ درحقیقت "بتانے والا" ہی ہوتا ہے۔ وہ وہی کچھ تو بتاتا ہے جو اسے معلوم ہوتا ہے۔

سورۃ النساء کی آیت میں "شہیداً" کا ترجمہ کرتے ہوئے محدث دہلوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "احوال بتانے والا" لکھا ہے۔ امام رضا یہاں بھی "گواہ" کا لفظ "نگہبان" کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جبکہ مولانا تھانوی کے یہاں گواہی دینے والا کا مفہوم ملتا ہے اور مولانا محمود الحسن نے "احوال بتانے والا" لکھا۔

سورۃ الفتح کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے شاہ عبدالقادر احوال بتانے والا امام رضا، حاضر ناظر، مولانا تھانوی گواہی دینے والا اور مولانا محمد الحسن "احوال بتانے والا" لکھ رہے ہیں۔

سورۃ مدثر کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے شاہ محدث دہلوی نے بتانے والا امام رضا نے، حاضر ناظر، مولانا تھانوی نے گواہی اور مولانا محمود الحسن عثمانی نے بتلانے والا کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

مذکورہ آیات قرآنی کے معنی اور مفہوم سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال و افعال

کے لئے گواہ بنایا ہے تاکہ آپ روز قیامت بارگاہ الوہیت میں گواہی دیں۔ اور مذکورہ حضرات آپ کی اس حیثیت پر متفق بھی ہیں۔ لیکن سورۃ الفتح اور المائدہ کی آیات میں فاضل بریلوی نے "شاید" کا ترجمہ حاضر و ناظر "کر کے آپ کی حیثیت حاضر و ناظر بیان کی ہے۔ اور یہی بات وضاحت طلب ہے۔

اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ

فاضل بریلوی نے "شاید" لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے حاضر و ناظر کے الفاظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کئے ہیں۔ یعنی انکے مسلک کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہوئے بطور شاید۔ اور آپ کو شاید بنا کر بھیجا ہے اللہ عز و جل نے جو اپنی ذات سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یعنی آپ اسی طرح حاضر و ناظر ہوئے جس طرح آپ مومنین کیلئے روف رحیم ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات سے روف و رحیم ہے لیکن اس نے آپ کو مومنین کے لئے روف و رحیم بنا دیا ہے۔ لہذا جس طرح یہاں شرک کا شائبہ نہیں اسی طرح شاید کے معنی میں باوہی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنے سے بھی شرک کا ارتکاب نہیں ہوتا۔

سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاضل بریلوی نے حاضر و ناظر کے الفاظ کیوں استعمال کئے۔ یہاں شاید کا ترجمہ گواہ کیوں نہیں کیا۔ فقہی اعتبار سے وہی شاید یا گواہ معتبر ہوتا ہے جس کی گواہی عینی شاید کی طرح ہوتی ہے۔ امام راغب اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ شہادت اور شہود کا مطلب یہ ہے

عَنْ حَرِيفٍ عَلَيَّاكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ

کہ انسان موقع پر موجود ہو اور مشاہدہ بھی کرے خواہ لبسرت یا لبصرت سے۔
 دنیوی قوانین کی رو سے بھی عدالت اسی گواہ کو فضیلت و اہمیت دیتی ہے جو
 عینی شاہد ہوتا ہے۔ یعنی موقعہ واردات یا معاملات متعلقہ کے وقت حاضر و ناظر
 رہا ہو۔ مذکورہ بالا آیات قرآنی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مختلف مفسرین کرام
 نے کہا ہے اور حدیث کہ مختلف الخیال مترجمین کے منقولہ بالا تراجم سے بھی غیاں
 ہے کہ ہادی برحق روز قیامت اللہ جل شانہ کے حضور اپنی امت کے اعمال
 کے شاہد ہوں گے۔ اس حیثیت سے کسی کو انکار نہیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی گواہی شہادت رویہ ہوگی۔ یعنی اپنی آنکھوں
 سے دیکھی بھالی یا سنی سنائی۔ خواہ فرشتوں ہی کے ذریعہ آپ تک پہنچی ہو۔
 اگر اول الذکر بات کو تسلیم کر لیا جائے تو حضور النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت
 مسلمہ کے معاملات متعلقہ کے وقت حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تاکہ
 اللہ کے حضور آپ کی شہادت رویہ ہو۔ اور اگر آخر الذکر بات تسلیم کی جائے
 کہ آپ کی شہادت سنی سنائی یعنی فرشتوں کے ذریعہ حاصل کردہ ہوگی۔ تو یہ
 بات ذہن میں سوال بن کر ابھرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو شاہد کیوں کہا
 فرشتوں کو شاہد کیوں نہ بنایا۔ اس کو تو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اس ضمن
 میں حبیب ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سے مزید وضاحت ملتی
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”میری موت بھی تمہارے لئے سراسر بھلائی اور خیر ہے۔ تمہارے اعمال

عَمَّ الْمَضَرَاتِ فِي غُرَابِ الْقُرْآنِ

مجھ پر پیش کئے جایا کریں گے۔ تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ کی حمد کروں گا۔ اور اگر تمہارا کوئی غیر صالح عمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے دعائے مغفرت کروں گا۔ ۴۹

اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ آپ کی امت کے اعمال اچھے اور بُرے دونوں حکم الہی کے مطابق آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں جن کو آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب بات سنی سنائی شہادت کی نہیں رہی۔ بلکہ شاہد کے معنی و مفہوم میں وہ وسعت آگئی جو عامۃ الناس گواہ پر صادق نہیں ہو سکتی یعنی شاہد کے دو معنی ہوتے کہ آپ بحیثیت شاہد اپنی امت کے اعمال و افعال کے وقت حاضر و ناظر ہوتے ہیں یا امت کے اعمال و افعال پر حکمت الہی آپ کے سامنے اس طرح پیش کئے جاتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں آپ کا اہمال و افعال کے ارتکاب کے وقت حاضر و ناظر ہونا بہر کیف ثابت ہے چونکہ شاہد کے یہ معنی قرآن و سنت کی روشنی میں صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی ہو سکتے ہیں کسی دوسرے کے لئے نہیں۔ اسی لئے فاضل دہلوی نے سورۃ فتح کی آیت **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُشَاهِدًا وَ...** کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو گواہ لکھنے کے بجائے حاضر و ناظر لکھنا قرآنی مفہوم کے عین مطابق پایا۔ یہی مفہوم ہم کو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور مولانا محمود الحسن و مولانا شبیر احمد عثمانی کے یہاں بھی ملتا ہے۔ چونکہ ہر دو نے شاہد کا ترجمہ احوال ہمانے والا کیا ہے۔ اور احوال ہمانے والا وہی مقبر ہو سکتا ہے

جو شہادتِ دریا کا حامل ہوگا۔ یعنی جس نے تمام احوال خود دیکھے ہوں گے
شافع روزِ جزاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان یہ روایت
حضرت ابو ذرؓ سے منقول ہے:

”جمعہ کے روز کثرت سے درود پڑھا کر دیکھو کہ وہ یومِ مشہود ہے۔

اللہ کے فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے خواہ وہ
کسی بھی مقام پر ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ کیا
آپ کی وفات کے بعد بھی آپ نے فرمایا وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے زمین پر نبیوں کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے۔

اس حدیث مبارکہ سے مزید یہ چلا کہ آپ کی امت کے کچھ اعمال و افعال
آپ کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ کچھ کا آپ اپنی نظروں سے مشاہدہ فرماتے ہیں اور
کچھ آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اور آپ کا یہ مقام منفرد بارگاہِ الوہیت سے عطا کردہ
ہے جہاں سے آپ شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

اب آئیے دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین اور اکابرین نے اس ضمن
میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن مسیبؓ مقتدر تابعی گزرے ہیں۔ ان کا فرمان
یہ ہے:

”صبح و شام ہر دن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمالِ امت پیش کئے
جلتے ہیں۔ آپ اپنے امتیوں کو ان کی علامات اور اعمال سے پہچانتے ہیں۔
علامہ جلال الدین سیوطی قرآن و احادیث نبوی کی روشنی میں رقم طراز ہیں:

عہ طبرانی عہ مواہب اللدنیہ ص ۲۳۷ عہ الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۲۶۵

”ان تمام نقول و احادیث سے یہ بات حاصل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ زمین اور ملکوت میں تصرف فرماتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسی ہئیت مبارکہ میں ہیں جس پر آپ وفات سے پہلے تھے۔۔۔“ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں۔
 ”آپ اور دیگر انبیاء کی ارواح قبض کے جانے کے بعد انہی اجساد کی طرف لوٹا دی گئیں۔ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنی اپنی قبور سے نکل کر ملکوت علوی سفلی میں تصرف کرتے ہیں۔“

الامام ملا علی القاری سے شرح الشفاء میں مرقوم ہے
 ”بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں جس طرح دیگر انبیاء اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ یہ تمام اپنے پروردگار کے تئیں زندہ ہیں اور ان کی ارواح کا تعلق عالم علوی و سفلی سے احوال دنیا کی طرح ہے۔“
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں کس طرح تصرف فرماتے ہیں۔ اس کی وضاحت امام العارفین واقف سرالہی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی زبانی سنئے!

”آنحضرت کو اپنا ایشیت پناہ اور استاد بنا اور آپ کے دست مبارک کو اختیار دے کہ تیرا بناؤ سنگھار کرے اور تجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ آنحضرت ہی لشکرِ ارواح کے حاکم ہیں۔ طالبین کے مربی و سرپرست ہیں اور مظلومین کے سردار ہیں۔ نیکو کاروں کے امیر ہیں اور ان میں حالات و

و مقامات کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے یہ خدمت آپ کے سپرد کر دی اور آپ کو سب کا امیر مکمل بنا دیا ہے۔ جب اشکر کے لئے بادشاہ کی طرف سے خلعت دیئے جاتے ہیں تو ان کو امیر کی کے ہاتھ سے تقسیم کر کے لے جاتے ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا:

”صاحب ایمان و معرفت شخص، پیغمبر کی معیت میں (سنت کے موافق) عمل کر کے بروقت حضرت کو خوش کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس کے قلب کے لئے اپنے رب کی حضوری میں داخلہ کی اجازت حاصل فرما لیتے ہیں۔۔۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ اور اس کو دروازے کے قریب لاتے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری معیت میں ہے کیا۔ اے سفیر! اے رسول! اے معتمد! پس آپ عرض کرتے ہیں کہ (بار الہی) آپ تو واقف ہی ہیں۔ چھوٹا سا کبوتر ہے جس کو میں نے پرورش کیا اور اس دروازہ کی خدمت کے لئے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس بندہ مومن کے قلب سے فرماتے ہیں کہ اب تم جاؤ اور تمہارا پروردگار رحیم۔“

کائنات میں حبیب ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات کا یہ عارفانہ اظہار جس میں آپ کی قرآن میں بیان کردہ حیثیت شاہد کے معنی و مفہوم دنیوی زندگی کی مددوں سے نکل کر لوری کائنات پر بھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

بہ الفتح الاولی ترجمہ مولانا عاشق الہی میرٹھی ص ۲۰۷ ایضاً ص ۲۹۶

ایشیخ السید پیر مر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت شریعت اور طہارت
 میں مسلمہ رہی ہے۔ احناف کے دونوں مکتبہ ہائے فکر (بریلوی اور دیوبندی)
 نے آپ کو ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ نسباً گیلانی،
 مشرباً چشتی اور مسلکاً حنفی تھے۔ عقیدۂ اہلسنت و جماعت کے حامل
 تھے اور سلف صالحین کے پیرو۔ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حیات بعد الموت پر یقین محکم رکھتے تھے۔ اور آپ کو حاضر و ناظر جانتے تھے۔
 ۳۱۰ھ میں حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے۔ بحری جہاز میں ایک
 ہم سفر سے مسئلہ حاضر و ناظر پر گفتگو ہوئی جس کا سلسلہ مکہ معظمہ کے مدرسہ
 صولتیہ تک پہنچا۔ اُن دنوں مولانا رحمت اللہ ہاجر مکی مدرسہ صولتیہ کے
 صدر مدرس تھے۔ انہوں نے ہی یہ مدرسہ نواب صاحب بھوپال کی بیگم صاحبہ
 صولت النساء کی مدد سے قائم کیا تھا۔ مولانا سے محترم کو مولانا امداد اللہ
 ہاجر مکی کا پیر بھائی اور رفیق کہا جاتا ہے۔

حضرت پیر مر علی شاہ صاحب کی حاضر و ناظر کے مسئلہ پر جہاز میں اور
 بعدہ مکہ مکرمہ میں گفتگو ہر منیر میں مرقوم ہے۔ اس کا اقتباس پیش نظر
 ہے۔

جہاز میں ایک صاحب درود مستغاث پڑھ رہے تھے جس میں ایک
 فقرہ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ بار بار آتا ہے۔ یہ درود شریف اکثر بزرگانِ دین اور خصوصاً

حضرت قبلہ عالم قدس سرہ اور اُن کے متوسلین کے معمولات سے ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ہرگز ناغہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں عجیب و غریب تاثیرات ہیں۔ اگرچہ اس کے مؤلف کے متعلق اس نواح میں طبع شدہ نسخوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن حضرت شیخ الجامعہ نے اپنے مسودات میں لکھا ہے کہ ۱۲۵۵ھ میں مجھے رجب ہندی کی دوکان واقعہ مدرسہ عالیہ پر اس کا ایک نسخہ مطبوعہ مستطیلہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں ترتیب و ہندہ کا نام سید احمد کبیر فاعی تحریر تھا جو مشاہیر عراق میں سے ہوتے ہیں اور حضرت غوث الاعظمؒ کے ہم عصر اور اُن سے مستفیض تھے۔ آپ کے ملفوظات کا مجموعہ البرکان المودیہ کے نام سے موسوم ہے جس کا اردو ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بھائی مولوی ظفر احمد تھانوی نے کیا ہے اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اس پر تقریظ تحریر کی ہے۔ اگر درود مستغاث شریف حضرت احمد فاعیؒ کی ترتیب ہے تو ندائے غائبانہ کے جواز پر ایک اور بہت بڑے بزرگ کا عمل بھی دلیل بن جاتا ہے جس کی ولایت پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے بہر حال جہاز میں ایک مکرانی عالم نے ندائے غائبانہ پر اعتراض کیا۔ نظام المشائخ دہلی کے مطابق جن خلیفہ خوان حضرت پراغراض کیا گیا تھا۔ وہ خواجہ عبدالرحمن چھوردی (نہاروی) تھے۔ انہوں نے حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاز ہے جب مکرانی مولوی صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ سے اس کے جواز میں ثبوت مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث بخاری۔ وہ کہنے لگے حاجی رحمت اللہ ہاجر مکی تیس برس سے بخاری شریف کا

درس دے رہے ہیں اور ایسی ندائے غائبانہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حاجی صاحب بھی ہماری طرح ہی ایک انسان ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کیا ان کے سامنے آپ یہ فقرہ کہہ دیں گے۔ فرمایا ہاں کہہ دوں گا۔

ان دنوں حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی مدرسہ صولتیہ کی صدارت پر متکفل تھے اور یہ آپ کی عمر شریف کا آخری سال تھا۔ کیونکہ اگلے سال ہی یعنی ۱۳۰۹ھ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جہاز میں حضرت کے درود مستغاث شریف پر گفتگو کرنے والے مولوی صاحب مدرسہ صولتیہ کے طالب علم تھے اور وطن سے تعطیلات گزارنے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے مکہ شریف پہنچ کر خباہی صاحب سے اس گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ وہ صاحب ملیں تو انہیں لے آئیے گا۔ ان کے دلائل سنیں گے۔ مگر حاجی صاحب کے نائب مدرس جناب مولانا محمد غازی جوش میں آگئے۔ اور انہوں نے حضرت کے مسلم کا امتحان لینے اور آپ کو جواب کرنے کے خیال سے کئی کتابوں سے مشکل اور اذوق علمی سوالات جمع کرنے شروع کر دیے۔

حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مکہ پہنچ کر اولاً کسی اور مقام پر مقیم ہوئے بعد میں مدرسہ صولتیہ میں منتقل ہو گئے اور وہیں قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران مولانا رحمت اللہ صدر مدرسہ صولتیہ سے ملاقات ہوئی اور مسئلہ حاضر و ناظر پر گفتگو۔ وہ بھی ملاحظہ فرمائیے ۹

۱۰ مدرسہ صولتیہ میں قیام کے دوران ایک روز مولانا رحمت اللہ صاحب نے

آپ سے ملاقات پر پوچھا کہ جہاز میں مسئلہ ندائے غائبانہ پر آپ کی کسی شخص سے گفتگو ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوئی تھی۔ اور جو الفاظ آپ نے کہے تھے۔ بطور معذرت کہا کہ آپ کے متعلق میں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے۔ مولیانے دریافت کیا کہ اس سلسلہ میں آپ کا مسلک کیا ہے۔ فرمایا میں جانتا سمجھتا ہوں۔ مولیانے دلیل طلب کرتے ہوئے کہا کہ "یا رسول اللہ" کی ندا حاضر و ناظر ہونے کی متقاضی ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہیں اور نہ ہر ایک کے ناظر ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ بخاری شریف میں متفق علیہ حدیث ہے کہ نکیر میں مردہ سے چند سوالات کرتے ہیں جن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِيُحْمَدَ (تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں کیا اعتقاد رکھتے تھے) ہذا موضوع ہے محسوس مبصر قریب کے لئے اور الرجل موضوع ہے مذکور مفرد کے لئے جو بنی آدم سے ہو۔ لہذا وہاں قبر میں محسوس مبصر قریب مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ جب تک کسی لفظ کے وضعی معنی ہو سکیں، غیر وضعی معانی لینا خلاف اصل ہے۔ اور جب ایک ہی وقت میں کثیر التعدد مخلوق مرتی ہے اور حسب مضمون حدیث مذکور، ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک وقت موجود ہونا ثابت ہوا تو کیا بعید ہے کہ برتے زمین پر ہر جگہ آپ حاضر ہوں۔

اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ حاجی رحمت اللہ صاحب گرویدہ ہو گئے اور فرمایا کہ یہ تو علم لدنی ہے۔ ہم ساہوا سال سے بخاری شریف کی یہ حدیث درس

میں پڑھا رہے ہیں لیکن ان معانی کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا جو آئے
استنباط کیے ہیں۔ حضرت حاجی رحمت اللہ جو تک ایک محقق اور منصف مزاج
عالم تھے اس لیے شرعی دلیل سے مذاکرے غائبانہ کی معقول وجہ مجھ میں اچانے
پر فوراً اپنے سابقہ مسلک کو تبدیل فرمایا۔ اس مسئلہ حاضر و ناظر کے متعلق
باب مکتوبات و ملحوظات میں حضرت قبلہ عالم قدس سترہ کا ایک مفصل مکتوب
بھی قابل دید ہے۔ آپ کی کتاب اعلیٰ کے کلمۃ اللہ کے آخر میں بھی مذاکرے
غائبانہ اور علم غیب وغیرہ مسائل پر مکمل تحقیق موجود ہے۔

مذکورہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے اس امر حق کی قطعی وضاحت
ہو جاتی ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ختمی مرتبت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امت کے
اعمال پر گواہ بنایا ہے۔ اور روز قیامت آپ کی گواہی شہادت ردیہ ہوگی۔
اسی لئے فاضل بریلوی نے قرآن کے حقیقی مفہوم کی ترجمانی کرتے ہوئے
آپ کو بمعنی **شَهِيدٌ** حاضر و ناظر لکھا۔

بہر کیف! موضوع کی نزاکت احتیاط کی متقاضی تھی ہے اور اہمیت
وضاحت بھی چاہتی ہے۔ تاکہ ہر مسلمان قرآنی مفہوم کے ساتھ جیب ربانی
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کو سمجھ جائے۔ چونکہ ختمی مرتبت کے مقام

رسالت و عبدیت کے حقیقی شعور سے محرومی بندہ کو عرفانِ الہی سے بھی
 دُور رکھتی ہے۔ آپ کی ذاتِ والا ہی تو ہمارا وسیلہ ہے۔ آپ کی
 سیرتِ مطہرہ ہی سے ہم کو راہِ حق کا پتہ ملتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لئے
 ضروری ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں فلاح پانے کے لئے حضورِ نور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے اُن مقاماتِ جلیلہ سے آگہی پائے جو قرآنِ مجید فرقانِ تمیذ
 میں مذکور ہیں۔

مسئلہ بابت ندائے غائبانہ

یہ مسئلہ درحقیقت مذکورہ مسئلہ سے منسلک ہے۔ جب قرآن حکیم اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں اس امر حق کی وضاحت مل گئی کہ بعد الموت حق سبحانہ تعالیٰ نے ہادی برحق رحمت مجتہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو آپ کے جسم اظہر میں لوٹا دیا اور آپ حکیم باری تعالیٰ اللہ نہ صرف اپنی قبر میں زندہ ہیں بلکہ کائنات میں تصرف فرماتے ہیں اور اپنی امت کے احوال پر حاضر و ناظر بھی ہیں تو آپ کے لئے لفظ ندا استعمال کرنا یعنی آپ کو یا نبیؐ، یا رسولؐ، یا محمدؐ، یا آپ کے کسی اور نام کے ساتھ یاؑ لگانا حدود و شریعت سے متجاوز نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مکتبہ فکر الیسا بھی ہے جو اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ انکے اپنے دلائل ہیں۔ انکے مطابق لفظ ندا یعنی یاؑ وغیرہ الفاظ کا استعمال ان لوگوں کے لئے جو اس دار فانی سے

جا چکے ہیں شرعی لحاظ سے نہ صرف غلط بلکہ شرک کا سبب ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر مقام پر موجود ہے۔ لہذا لفظ خدا تعالیٰ کے لئے درست ہے یا زندہ موجود افراد کے لئے۔ اسی لئے ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "یا نبی" کہنا شرک ہے۔

بہر کیف! اس مسئلہ پر بھی اختلاف رائے ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ زمانہ قدیم سے لفظ خدا یا "کا استعمال نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بلکہ صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے لئے بھی متعمل رہا ہے۔ روزمرہ کی زندگی اور مذہبی محافل و مجالس کے علاوہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ حیدری "یا علیؑ" آج بھی ہر جم غم و استقلال ہے۔

اور میدان کارزار میں کام آجئے والوں کو ہم شہید بھی کہتے ہیں۔ ان حالات میں صورت حال اتہائی پیچیدہ اور پریشان کن ہے۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ اختلاف رائے بہت سی خطرناک بدگمانیوں کا سبب ہو رہا ہے۔

لغوی اور علمی اعتبار سے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ لہذا علمی مؤسکافیوں سے قطع نظر آئیے ہم قرآن حکیم اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں اس مسئلہ کے حل کی جستجو کریں۔

قرآن معظم میں لفظ خدا یا " کا استعمال متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ کہیں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ (اے انسانو!) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (اے ایمان والو!) اور کہیں يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ (اے رسول!) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ**

(اے نبی!) کہا گیا ہے۔ بہر صورت خلاق موجودات اور الہ العلیین کا خطاب اپنی مخلوق سے ہے۔ اسی طرح قرآن معظم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یا امر جن ابُلغی مَاءً لَیْکَ وَلِیْسَ مَاءٌ اَخْلَعِیْکَ (اے زمین نکل جا اپنا پانی اور اے آسمان! تھم جا) بھی ملتا ہے۔ یہاں بھی اللہ عزوجل اپنی مخلوق سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندہ یا مردہ، جامد یا متحرک، حاضر یا غائب کسی بھی مخلوق کو بیکار سے اس کو ہر چیز پر یقینی قدرت حاصل ہے۔

قرآن حکیم فرقان مجید میں ہم کو وہ دعائیں بھی ملتی ہیں جو بارگاہ ربوبیت میں اس کے بندوں نے پیش کیں یا جو دعائیں قرآن معظم کے ذریعہ امت مسلمہ کو عطا ہوئیں جنہیں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الوہیت میں پیش کیا اور اپنی امت کو انکی تلقین فرمائی۔ ان دعاؤں میں سے کسی ایک میں بھی یا کا لفظ نہیں۔ اسی طرح ہم کو وہ مسنون دعائیں بھی احادیث نبوی میں ملتی ہیں جو رفع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً بحضور الہ العلیین پیش کیں۔ اور یہی تمام دعائیں امت مسلمہ کا ورد اور طریقہ چلی آرہی ہیں۔ ان تمام دعاؤں کی ابتداء رَبَّنَا یا اللہُمَّ سے ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کا ترجمہ کرتے وقت یا کا لفظ ہم لگا دیتے ہیں ورنہ اصل متن میں کہیں نہیں ملتا۔

قرآن مجید اور احادیث نبوی کے ان نفاذ پر جب ہم غور کرتے

میں تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ "یا" لفظ ندا ہے جو دُور کے فرد یا چیز کے لئے استعمال ہوا اور اسی بات کو صرف و نحو میں تسلیم کیا گیا ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور مسنون دعاؤں میں لفظ ندا اس لئے نہیں آیا کہ جس سے مانگا جا رہا ہے یا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ تو مانگنے اور پکارنے والے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ندا استعمال کرنا کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اسی لئے غیر اللہ کے لئے لفظ ندا کا استعمال شرک کا سبب نہیں ہوتا۔

اب مسئلہ یہ باقی رہا ہے کہ ندا کا لفظ ان لوگوں کے لئے استعمال کرنا شرعاً درست ہے کہ نہیں جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں۔ اس ضمن میں اولاً نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سلمنے آتی ہے اس لئے کہ فرزندِ ان توحید بوقتِ صلوات و سلام آپ کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا خیر خلق اللہ وغیرہ کہہ رہی نہ کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی حیاتِ بعد الموت کا سوال ہے تو ہم اس موضوع پر پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اس بات پر اہل سنت و جماعت کے علاوہ دیگر مسلمان بھی عمل پیرا ہیں کہ آپ کے روضہ اطہر پر آپ کی مواجہہ شریف پر کھڑے ہو کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قابلِ غور وہ سلام ہے جو ہر مسلمان

بجالت نماز بوقت قعدہ اولی و قعدہ ثانی پیش کرتا ہے۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

(تمام عبادتیں زبانی، بدنی اور مالی اللہ ہی کے لئے ہیں)

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

(سلام ہو آپ پر اسے نبی اور رحمت اللہ کی اور برکتیں)

اس سلام میں بھی لفظ نداء آیہا النَّبِيُّ کے ساتھ سلام عرض ہو رہا

ہے۔ نماز میں التحیات کا پڑھنا متفقہ طور پر ہر مسلمان کے لئے واجب ہے۔

ترک واجب پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اسی لئے التحیات کے لئے حکم ہے کہ

اگر پہلے قعدہ میں ترک ہو جائے تو دوسرے قعدہ میں سجدہ سہو کر لے لیکن

بغیر التحیات کے نماز منسوخ ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر مذکورہ سلام جو التحیات

کا حصہ ہے اس کے بغیر نماز کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔

التحیات کے الفاظ آیات قرآنی تو نہیں لیکن عطا سے رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور میں بہر صورت انکی اہمیت اور قدر قیمت مسلمانوں

کے ہر مکتبہ فکر کے لئے مسلمہ ہے۔ لہذا لفظ نداء آپ کے لئے بجالت نماز

جب درست ہے تو نماز سے باہر وہ آپ کے لئے کیوں درست نہیں ہو سکتا؟

لفظ نداء یا "آپ کے لئے ہر دور اور ہر زمانے میں استعمال ہوا ہے اور

یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ رہا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کا ذکر

کرتے ہوئے لکھا ہے عہدہ (حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

”عن عائشہؓ قالت لما مرض ابي اوص ان يوتى به الى
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستاذن له ويقال هذا
ابوبكر يدفن عندك يا رسول الله“

(حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب میرے والد بیمار ہوئے
تو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر النور پر
لے جانا اور میرے لئے اجازت طلب کرتے ہوئے کہنا یا رسول اللہ یہ
ابوبکر ہیں کیا انہیں آپ کے قریب میں دفن کر دیا جائے۔۔۔۔۔)
امام سیوطی اس ضمن میں آگے چلکر حضرت علیؓ سے روایت
کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں عتبہ

”قال فغسل وكفن وكنت اول من ياد الى الباب
فقلت يا رسول الله ! هذا ابوبكر يستاذن قربت
الباب قد فتح۔۔۔۔۔“

(حضرت علیؓ نے کہا کہ ابوبکر کو غسل دیا گیا اور کفنا یا گیا تو میں سب
سے پہلے در اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ! یہ ابوبکر حاضر ہیں
اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا۔)
صحابہ کرام، سلف صالحین، علمائے عالمین اور مشائخ کا طین سے
منقول بہت سی روایات میں لفظ نہ کا بے دریغ استعمال حضور النور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بتواتر ملتا ہے جو اس امر کی ضمانت ہے کہ ان کا یہ فعل نہ انکی نظر میں اور نہ دوسروں کی نظر میں شرک کا سبب بن کر ابھرا چونکہ انکے اذہان صاف تھے اور نیتوں میں خلوص تھا۔ انہیں اپنے عمل پر اعتماد تھا۔ دوسروں پر تشویش ظاہر کر کے نہ کسی کے عمل کو مشکوک بناتے تھے اور نہ کسی کی دل شکنی مقصود تھی۔

ہادئی برحق رحمۃ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک وہ بھی دعا ہے جو قبرستان میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔
 اَلَسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَکُمْ
 اَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْاٰثِرِ ۶۱

اس دعا میں لفظ نہ اجمہل اہل قبور کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ سلسل استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قبرستانوں میں صالحین، متقین اور مومنین کے علاوہ بدکار اور عاصی بھی مدفون ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو زندائے غائبانہ ہے۔ مدد کے لئے نہیں تو ان کی مغفرت کے لئے تو انہیں لفظ نہ ا کہے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔ ان حقائق سے یہ چلا کہ نہ ائے غائبانہ شریعت کے منافی نہیں۔ ہاں اگر کوئی فرد کسی مخلوق کو نعوز باللہ خدا کا مرتبہ دے کر پکارے تو وہ یقیناً شرک اور کفر ہوگا۔

۴۔ مسئلہ بابت مدد مانگنا غیر اللہ سے

ندائے غائبانہ سے متصل یہ معاملہ انتہائی نازک بھی ہے اور اہمیت کا حامل بھی۔ اس مسئلہ سے بہت سی بدگمانیاں اور غلط فہمیاں عام ہیں چونکہ توحید کے علم پر دار اللہ تعالیٰ کو اپنے نفع و نقصان کا مالک اور اپنی حیات و ممات پر قادر سمجھتے ہوئے اگر غیر اللہ سے مدد مانگیں تو یہ بات انکے اپنے دعوے کے منافی ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان اس سستی سے مدد مانگے جس کا اس دنیا میں وجود نہیں رہا تو یہ بات اور بھی زیادہ تشویش ناک معلوم ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنا ایمان عزیز ہوتا ہے۔ لہذا جس فرد کے قلب میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہو تب یہ وہ ایسی تمام باتوں سے گریز کرتا ہے۔ جو اس کے ایمان کو مجروح کر دالیں۔ بہت سے لوگ عامۃ الناس اہل ایمان کی اسی محتاط روش سے فائدہ اٹھا کر توحید کے نام پر اپنے مخالفین کے خلاف بدگمانیوں کے فاصلے قائم کرتے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر آدمی نہ علم رکھتا ہے اور نہ ہر ایک کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ حقیقت کو جاننے کی جستجو کرے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر مصنوعی دیواریں انکی تقسیم کا سبب ہو گئی ہیں۔ لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم حقیقی اتحاد کی جانب قدم اٹھائیں اور مذہب کے حقیقی مفہوم سے آگہی حاصل کریں۔

اس مسئلہ نے اس درجہ بدگمانیاں قائم کیں ہیں کہ ایک مسلمان

دوسرے مسلمان کو مشرک سمجھتے ہوئے اس سے دُور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان کا تو دینی فریضہ ہے کہ وہ مشرک اور کافر لوگوں میں بھی حکمت کے ساتھ دعوتِ توحید پیش کرے۔ گنجاکہ وہ اپنے ہی بھائی سے محض بدگمان ہو کر دوسری اختیار کرے۔ بہر کیف آئیے پہلے اس مسئلہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں تاکہ حقیقت ابھر کر سامنے آئے۔

۱۔ سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ اللہ ہے

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

ترجمہ: اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر اور مدد نہ کرو گناہ پر اور زیادتی پر۔ (شاہ عبد القادر)

ترجمہ: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ (امام رضا)
"اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔"
(مولانا تھانوی)

۲۔ سورہ الصف میں فرمان باری تعالیٰ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ

ع۲ القرآن ۲/۵ ع۲۳ القرآن ۱۴/۱

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنِ الْفَصَارِيُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ الْفَصَارُ اللَّهُ

ترجمہ: "اے ایمان والو! تم جو مددگار اللہ کے جیسے کہا عیسیٰ مریم کے
بیٹے نے یاروں کو، کون ہے کہ مدد کرے میری اللہ کی راہ میں؟
بولے یار ہم ہیں مددگار اللہ کے؟"

(شاہ عبد القادر)

ترجمہ: "اے ایمان والو! دین خدا کے مددگار رہو جیسے عیسیٰ بن مریم
نے حواریوں سے کہا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری
مدد کریں۔ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔" (امام رضا)

"اے ایمان والو! تم اللہ (کے دین) کے مددگار ہو جاؤ جیسا کہ
عیسیٰ ابن مریم نے (ان) حواریں سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے
میرا کون مددگار ہوتا ہے۔ وہ حواری بولے ہم اللہ (کے دین)
کے مددگار ہیں۔" (مولانا تھانوی)

(۳) سورۃ محمد میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

ترجمہ: "اے ایمان والو! اگر تم مدد کر دو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا"

اور جہاد سے کاتھمارے پاؤں“

(شاہ عبدالقادر)

ترجمہ - اسے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد

کرے گا اور تمہارے قدم جہاد سے گا۔ (امام رضا)
ترجمہ - اسے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے
قدم جہاد سے گا۔ (مولانا تھانوی)

سورہ التحریم میں ارشاد ربانی ہے

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

ترجمہ - تو اللہ ہے اس کا رفیق اور جبریل اور نیک ایمان والے اور
فرشتے اس کے پیچھے مددگار۔

(شاہ عبدالقادر)

ترجمہ - تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان
والے اور اس کے فرشتے مدد پر ہیں۔ (امام رضا)

”پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور
انکے علاوہ فرشتے (آپ کے) مددگار ہیں“ (مولانا تھانوی)

آیات قرآنی کے آپ نے مختلف حضرات کے تراجم ملاحظہ فرمائے۔
سورہ المائدہ کی آیت میں مومنین کو آپس میں نیکی اور تقویٰ میں ایک
دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔

سورۃ الصف میں ایمان والوں سے مدد کے لئے کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ
غیر اللہ سے کہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف ہو کر انکی مدد کریں۔
سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو بندوں کی مدد کے ساتھ مشروط
کر رہا ہے۔

سورۃ التحریم میں اللہ کی مدد کے علاوہ جبریل، صالح مومنین اور
ملائکہ کی مدد کا ذکر ہوا ہے۔

ان آیات قرآنی سے یہ چلا کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے اور اسی کی مدد
حقیقی ہے۔ لیکن مدد کا دوسرا مفہوم بھی قرآن سے ملتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ
آیات سے مترشح ہے۔ لہذا غیر اللہ کی مدد کا یہ مفہوم نہ توحید کے منافی
ہوا اور نہ شرک کا سبب بنا۔ بلکہ اس پر جتنا غور و فکر کیا جائے اتنا ہی
یہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔

اب آئیے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات
مقدسہ سے مزید دہری و رہنمائی حاصل کریں۔

بعد بعثت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ
کا سفر طائف بڑا اہم تھا۔ یہ سفر آپ نے تجارت یا ہجرت کی نیت سے
نہیں کیا تھا۔ بلکہ مشرکین قریش کے ظلم و ستم کے پیش نظر آپ نے طائف
میں آباد بنی ثقیف کے سرداروں کو دعوت حق دینے کے لئے کیا تھا کہ وہ
اگر ایمان لے آئیں تو انکی مدد آپ کے اور مومنین کے تحفظ کا سبب ہو
جائے۔ بنی ثقیف کی بد نصیبی کہ انہوں نے بجائے مدد کے آپ کے اوپر

اور زیادہ ظلم کیا۔^{۶۶}

طائف سے واپسی پر آپؐ مکہ میں داخل ہونے سے قبل حرارِ شریف
نے گئے اور وہاں کے سردارِ مطعم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا وہ آپؐ کو
اپنی پناہ دینے کے لئے تیار ہے۔ بعد ازاں آپؐ نے آپؐ کو اپنی پناہ میں لینا
منتظر کرتے ہوئے حرمِ کعبہ میں باقاعدہ اس امر کا اعلان کر دیا۔^{۶۷}

یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آپؐ اللہ کے رسولؐ ہوتے ہوئے
اور دعوتِ توحید کے داعیِ عظیم و ادلیں ہونے کے باوجود غیر اللہ سے
مدد اور پناہ کے طالب کیوں ہوئے۔ یہی مدد تو آپؐ اللہ سے بھی
مانگ سکتے تھے۔ اس کا جواب مذکورہ بالا آیات میں مدد کے دوسرے
مفہوم سے اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے۔ اور اُن لوگوں کے لئے
دعوتِ فکر ہے جو اللہ کی مدد اور غیر اللہ کی مدد میں فرق محسوس نہ کرتے
ہوئے ملتِ اسلامیہ میں انتشار کا سلب ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں۔

حسنِ حسینؑ مسنون و عاقل کا مجموعہ ہے اور سجدۃ اللہ تمام مسالک
اور مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں میں مقبول ہے۔
اس میں حدیثِ مبارکہ منقول ہے کہ جب سواری کا جانور بھڑک جاتے
یا کسی ایسے مقام پر جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو اور کوئی ضرورت پیش
آئے تو کہے یا عباد اللہ اعینونی (اے اللہ کے بند میری مدد کرو)

۶۶ ابنِ ہشام۔ طبقات ابنِ سعد۔ جمالِ مصطفیٰ
۶۷ ابنِ ہشام۔ سنجاری۔ سیرت النبی۔ جمالِ مصطفیٰ
۶۸ حسنِ حسین۔ ص ۱۰۲

اس حدیث مبارکہ کی تصریح مختلف علمائے عظام اور محدثین کی
 ذبانی سنئے اس کے راقم اور مرتب ہیں مولانا سلیمان پھلواری شریف۔
”ملا علی قاری کی تصریح“

یہ حدیث بقاعدہ محدثین حسن ہے۔ موضوع وضعیف نہیں۔ شرح
 نے تصریح بھی کر دی ہے۔ ملا علی قاری ”عباد اللہ“ کی شرح میں فرماتے
 ہیں:

المراء بہد الملئکة والمسلون من الخیل ورجال
 الخیب المستون بالابدال

اس سے مراد فرشتے ہیں اور مسلمان شہسواروں کی جماعت اور وہ
 غیبی لوگ جن کو ابدال کہتے ہیں۔

شوکانی علیہ الرحمہ تحفۃ الذکرین میں فرماتے ہیں:

امام شوکانی کی تصریح

وفی الحدیث دلیل علی جواز الاستعانة بمن الا یدام
 الانسان من عباد اللہ سبحانه من الملئکة وصالح
 الجن ولیس فی ذلک بأس

اور یہ حدیث دلیل ہے ان بندگان خدا سے مدد مانگنے کے جواز
 کی جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ خواہ وہ فرشتے ہوں یا صالح جن۔ اور اس
 میں کوئی مضائقہ نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ عموم لفظ عباد اللہ میں نفوس قدسیہ اور ارواح

طیبہ و مقدسہ بھی داخل ہیں اور جس طرح ملائک و رجال الغیب یا صالحین جن وغیرہ "عباد اللہ" سے مراد لے جاتے ہیں اسی طرح بلکہ ان سے انساب ہیں۔ بزرگان دین اور اولیائے کرام کی ارواح طیبہ و مقدسہ قدسیہ شاہ عبدالعزیز کی تصریح

کیونکہ قائمہ تورات اُمراً کی تفسیر میں مفسرین مثل قاضی بیضاوی امام رازی وغیرہ نیز مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے نفوس قدسیہ و ارواح طیبہ کو لکھا ہے اور ان کو مدبرات سے فرمایا ہے۔

اور علمائے تحقیقین کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ ارواح خصوصاً بزرگوں کی ارواح مقدسہ جب علاقہ جماتی سے پاک ہو جاتی ہیں تو ان کا درجہ اور ان کی قوت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ منظر ہر قدس میں جا کر دریا لک سے مل جاتے کہ ملکوتی صفت بن جاتی ہیں اور یہ وسیاحت نیز وقت پر ہنگام خدا کی مدد بھی کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کی تصریح

چنانچہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ العزیز "حجۃ اللہ البالغہ" میں فرماتے ہیں :

فَاذِمَاتِ انْقَطَعَتِ الْعِلَاقَاتُ وَرَجَعَ اِلَى مَوَاجِعِهَا
بِالْعَلَّيْكَ وَصَادَ مِنْهُمْ وَالْهَمَّ كَالْهَامِ مِهْمٌ رَسِيحِي
فِيْمَا يَسْعَوْنَ وَرَتْبُهَا يَشْتَغِلُ هُوَ لَا عِلَاقَةَ كَلِمَةٍ
اللَّهُ وَنَصْرُ حَزْبِ اللَّهِ ط

ترجمہ: جب انسان مر جاتا ہے تو مادی علاقے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے اصلی مرکزوں کی طرف لوٹ جاتا ہے اور فرشتوں سے مل کر انہیں جیسا ہو جاتا ہے اس کو فرشتوں ہی کی طرح الہام ہوتا ہے اور اسی جیسی کارگزاریاں کرتا ہے۔ اس قسم کے لوگ اکثر کلمہ حق کو بلند کرنے اور الہی جماعت کی امداد کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔

ابن قیم کی تصریح

اور علامہ ابن قیم جو غیر مقلدین کے بڑے مقتدا و پیشوا ہیں وہ خود بڑے زور و شور سے اس کے قائل ہیں چنانچہ ایک جگہ کتاب الردح صفحہ ۱۶۶ میں فرماتے ہیں:

ولها بعد مفارقة البدن شان آخر فعل آخر
قد تواترت الروایا من اصناف بنی ادم علی فعل الارواح
بعد موتها مالا تقدر علی مثله حال اتصالها بالبدن
من هزيمة الجيوش الى قوله كم قدر لي النبي صلى الله
عليه وسلم ومع ابو بكر وعمر في النوم قد هزمت
ارواحهم عساكر الكفر والظلم الخ۔

بدن چھوڑنے کے بعد روح کی بات ہی اور ہو جاتی ہے بلکہ کام بھی مختلف مذاق کے آدمیوں سے یہ مشاہدہ بہ تواتر ثابت ہے کہ مرنے کے بعد روحوں نے وہ کام کیے ہیں جو قید بدن میں رہنے کی حالت میں کر ہی نہیں تھیں مثلاً لشکروں کو پیا کرنا وغیرہ..... پھر آگے لکھتے ہیں کہ بارہا

حضور اور آپ کے ساتھ ابو بکرؓ و عمرؓ خراب میں دیکھے گئے جن کی اطلاع نے کافروں، ظالموں کے لشکر کو ہسپا کر دیا۔

نتیجہ

پس بے شک "یا عباد اللہ اعینونی" میں عباد سے نفوس قدسیہ اور ارجح مقدسہ بھی مراد ہیں اور ان سے استعانت و استمداد جائز و درست ہے کیونکہ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اے عزیز! جو سالک عرفانی میدان میں چل رہا ہے اس کا نفس کبھی قابو نہ کھل جاتا ہے اس کو خروج سے مہبوط میں ڈالتا ہے! انسان سے انقباض میں لاتا ہے، نور سے ظلمت کی جانب لاتا ہے۔

نہ ناز و چین نفس سرکش چناں
کہ عقلش تو اندر گزشتن عشاں

پھر غریب کیونکر نہ چلا اٹھے!

اغثنی یا رسول اللہ و امددنی یا حبیب اللہ ط
(اے اللہ کے رسول میری فریاد رسی کیجئے اور اے اللہ کے حبیب میری امداد کیجئے۔)

یا ان کے سچے ماتول کو کیونکر نہ بکا رہے!

یا شیخ عبد القادر شیعاً للہ۔

(اے شیخ عبد القادر خدا کے لئے کچھ مجھے بھی عطا ہو۔)

امام جزری کا بیان

اور جس طرح امام جزری فرماتے ہیں "وقد جرب مراد انہماں بھی ہزار ہا تجربہ ہے اور عرفانی دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ پس اس کا انکار بجز علمائے بصیرت اور کیا ہے؟"

یہ اقتباس اس خط کا ہے جو مولانا سلیمان پھلواڑی شریف نے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ مولانا کا تعلق بریلوی مسلک سے نہیں تھا اب آئیے اس مسئلہ پر فاضل بریلوی کے خیالات سے استفادہ کریں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے مسئلہ پر فاضل بریلوی نے مختلف مقامات پر وضاحت فرمائی ہے۔ اس کی حقیقت بھی بیان کی ہے اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ لہذا انکے فتاویٰ سے ایک فتویٰ بمعہ سوال پیش نظر ہے ع

مسئلہ: ۳ ربيع الآخر شریف ۱۳۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے فحول و مفتیان ذوی العقول اس مسئلہ میں کہ کہنا "یا رسول اللہ" یا دلی اللہ کا جائز ہے یا نہیں؟ اور مدد چاہنا پیغمبران اور دلی اللہ سے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو یا مشکل کشا علی وقت مصیبت کے کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مع دستخط کے مرحمت فرمائیے تاکہ میں صاف صاف لوگوں کو سمجھا دوں۔ اور عربی آیت و حدیث جہاں آئے اس کا ترجمہ بزبان اردو تحریر فرمایا جاوے۔ آمین و التوجروا۔

ع ۶۹ شمس المعارف ص ۶۴۶ تا ۶۴۹ (حضرت پھلواڑی شریف کا تفصیلی ع ۱ احکام شریعت حصہ اول ص ۱۵ تا ۱۷ ذکر ص ۱۶)

الجواب: جائز ہے جبکہ انہیں منہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انہیں باذن الہی والمدتورات امرائے مانے اور اعتقاد کرے کہ بے حکم خدا ذرہ نہیں مل سکتا۔ اور اللہ عزوجل کے دیے بغیر کوئی ایک جت نہیں دے سکتا۔ ایک حرف نہیں سن سکتا۔ ہلک نہیں ہلا سکتا۔ اور بے شک سب مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے۔ اس کے خلاف کا ان پر گمان محض بدگمانی اور حرام ہے اور ایسے سچے اعتقاد کے ساتھ مذاکرنا بلاشبہ جائز ہے۔ جامع ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو یہ دعا تلقین فرمائی کہ نماز کے بعد یوں کہیں:

یا محمد اِنِّی اَتُوِّجِّہ بِکَ الٰی یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے
 دینی حاجتی ہذہ لیقضى اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں منہ کرتا
 ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو۔

اور بعض روایات میں ہے:

لنقضى لی یا رسول اللہ تاکہ حضور میری یہ حاجت پوری فرمادیں۔
 ان نابینا نے بعد نماز یہ دعا کی، فوراً آنکھیں کھل گئیں۔

طبرانی وغیرہ کی حدیث میں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا ایک صحابی یا تابعی کو بتائی۔ انہوں نے بعد نمازیوں ہی ندا کی کہ یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے اس حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ ان کی حاجت بھی پوری ہوئی۔ پھر علماء ہمیشہ اسے قصائے حاجات کے لئے لکھتے آئے

نیز حدیث میں ہے :

اذا اراد عونا فلینا داعینونی جب استعانت کرنا اور مدد لینا چاہے تو
یا عباد اللہ۔ یوں پکارے میری مدد کرو اسے اللہ کے بندو۔

فتاویٰ خیرہ میں ہے :

قولہم یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر کہنا مذہب ہے۔ اس کی
نداء فیہا الموجب لحرمتہ حرمت کا سبب کیا ہے۔

فقیر نے اس بارے میں ایک مختصر رسالہ "انوار الانتباه فی حل تدار یا رسول اللہ" لکھا۔ وہاں دیکھیے کہ زمانہ رسالت سے ہر قرن و زمانہ کے ائمہ و علما و صلحا میں
وقت مسیبت محبوبان خدا کو پکارنا کیسا شائع ذائع رہا ہے۔ وہابیہ کے
طور پر معاذ اللہ صحابہ سے آج تک وہ سب بزرگان دین مشرک ٹھہرتے
ہیں۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عمیدہ المذنب احمد رضا

حقی عن محمد بن المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فاضل بریلوی نے اپنے درج بالا فتویٰ میں یہ بات اولاً واضح کر دی
کہ ماسوی اللہ ہر ایک کو "بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ بننے" مزید
برائے یہ بھی کہہ دیا کہ مانگتے والا یہ اعتقاد رکھتے کہ "بے حکم خدا ذرہ نہیں مل سکتا
اور اللہ عزوجل کے دیے بغیر کوئی ایک تجتہ نہیں دے سکتا۔ ایک حرف
نہیں سن سکتا۔ پلک نہیں ہلا سکتا۔ اس کا مطلب قطعی واضح ہے۔ نہ ایں شرک
کا شائبہ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دخل کا سوال۔ صرف اللہ کے

حبیب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندوں کا وسیلہ ہی اعانت اور مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کیلئے خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ رَاضِیَہٌ مَرْضِیَۃٌ عَلَیْہِ

اللہ تعالیٰ جن بندوں سے خوش ہو جائے انکی بارگاہ ربوبیت میں قربت پر شک و شبہ کرنا لغو واللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک و شبہ ہوتا ہے۔ جو بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ عزوجل کی خوشنودی پالیتے ہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے نکل جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں۔ اور اس دنیا سے جانے کے بعد تو انکے ارادہ و اختیار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ وسیلہ بھی اللہ کی اجازت سے بنتے ہیں اور سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا یہی عقیدہ و ایمان اور مشرب و مسلک جمیع مسلمین کا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل مسئلہ التوسل فی اللہ کا کو بھی تسلیم کرتے تھے جو لوگ غیر اللہ سے در مانگتے کا غلط تصور رکھتے ہیں یا کسی غلط فہمی یا بدگمانی میں مبتلا ہیں وہ ان کا اپنا تصور ہے۔ ورنہ جیسا کہ مذکور بالا احادیث سے ثابت ہے یہ طریقہ عمل قرآن و سنت کی اساس پر سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ رہا ہے۔

عَلِیُّ الْقَسْرَانِ

ع ۲۷ موج کوثر ص ۶۴

۵۔ مسئلہ فاتحہ نیاز و نذر

فاتحہ نیاز و نذر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یعنی ہر دو میں مقصود ان لوگوں کے لئے ایصالِ ثواب ہوتا ہے جو اس دار فانی سے انتقال کر چکے ہیں۔ دینی مراتب یعنی مرنے والے کے تقویٰ و پرہیزگاری کے پیش نظر مذکورہ دو نام عرف عام میں مستعمل ہیں۔ بلکہ ایسی اصطلاح بن گئے ہیں کہ ہر مسلمان با آسانی سمجھ لیتا ہے۔ فاضل بریلوی فاتحہ اور نذر دنیا کے فرق اور طریقہ کار کا اظہار کرتے ہوئے رقم طراز ہیں علیہ السلام

مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا تنہا یا کھانے وغیرہ کے ساتھ پہنچاتے ہیں، عرف میں اسے فاتحہ کہتے ہیں کہ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔

اولیائے کرام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں
فاضل بریلوی طریقہ کار بتاتے ہوئے مزید رقمطراز ہیں :

”سورۃ فاتحہ و آیتہ الکرسی اور تین بار یا سات بار یا گیارہ بار سورۃ اخلاص
اول و آخر ۳۰۳ یا زائد بار درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ
اٹھا کر عرض کرے کہ ”الہی! میرے اس پڑھنے سے (اور اگر کھانا کپڑا وغیرہ
بھی ہوں تو ان کا نام بھی شامل کرے کہ ان چیزوں کے دینے) پر جو ثواب
مجھے عطا ہوا اُسے میرے عمل کے لائق نہ دے۔ اپنے کرم کے لائق عطا فرما۔
اور اُسے میری طرف سے قلال و فی اللہ مثلاً حضور پر نور سیدنا خورشید اعظم رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذر پہنچا۔ اور اُنکے آیاتے کرام اور مشائخ عظام و اولاد
امبار و مریدین و محبتین اور میرے ماں باپ اور قلال و قلاں اور سیدنا آدم
علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روز قیامت تک جتنے مسلمان ہو گزرے یا موجود
ہیں یا قیامت تک ہونگے سب کو اللہ تعالیٰ اعلم“

مذکورہ طریق کار سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دو میں
مقصود ایصالِ ثواب ہوتا ہے۔ اب یہاں دو سوال ذہن میں ابھرتے ہیں
اولاً تو یہ کہ فاتحہ اور نیاز و نذر میں دیا گیا کھانا کیا سب لوگوں کے لئے کھانا
جائز ہے ؟ دوم یہ کہ کیا ایصالِ ثواب کی سند قرآن و حدیث سے ثابت ہے ؟
عام مسلمین کی موت پر انکے ایصالِ ثواب کے لئے جو مرحوم کے ورثاء
کی جانب سے کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق فاضل بریلوی
سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا : ۹۲

”مرودہ کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے۔ غنمی نہ کھائے۔ کما فی فتح القدیر و مجمع البرکات۔ واللہ تعالیٰ اعلم“
سویم کے وقت جو چنے پڑھنے کا طریقہ ہے انکی تقسیم سے بابت بھی سوال کیا گیا تو فاضل بریلوی نے کہا ع ۹۳

”یہ چیزیں (چنے وغیرہ) غنمی نہ لے، اور وہ جو ان کا منتظر رہتا ہے، ان کے ملنے سے خوش ہوتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے۔ مشرک یا چمار کو ان کا دینا گناہ۔ فقیر لے کر خود کھائے اور غنمی لے ہی نہیں اور لے لئے ہوں تو مسلمان فقیر کو دیدے۔ یہ حکم عام فاتحہ کا ہے۔

نیاز اولیائے کرام طعام موت نہیں۔ وہ تبرک ہے فقیر و غنمی سب لیں جبکہ مانی ہوگی نذر بطور نذر خیرعی نہ ہو۔ شرعی نذر بھی غیر فقیر کو جائز نہیں واللہ اعلم“
فاضل بریلوی کے فتاویٰ سے تہہ چلا کہ موت کا کھانا اور سویم کے چنے صرف غریبوں کے لئے مخصوص ہیں۔ خواہ اقربا ہوں یا اغیار۔ اغنیاء خواہ اقربا رہوں یا دوست احباب انکے لئے منع ہے۔ لہذا جو لوگ موت کا کھانا عام دعوت کے طور پر کرتے ہیں ان کا عمل فاضل بریلوی کے مسلک کے مطابق نہ ہوا۔

فاضل بریلوی نے تو سویم کے وقت پڑھ جانے والے چنوں کے متعلق بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ صرف مسلم فقراء کو دیئے جائیں۔
درحقیقت سویم کی فاتحہ کے وقت چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھنے کا طریقہ

اُن لوگوں کی سہولت کے لئے ہے جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھ نہیں سکتے۔ ایسے افراد اگر خالی بیٹھیں گے تو غیر ضروری باتیں کریں گے۔ دویم کلمہ طیبہ چونکہ ہر مسلمان پڑھنا جانتا ہے تو اس طرح ہر ایک کی شرکت مرحوم کی روح کو ایصالِ ثواب پہنچانے کے لئے سودمند ہو جاتی ہے اور شرکت کرنے والا بھی مطمئن ہوتا ہے کہ وہ ایصالِ ثواب میں شریک ہوا۔ جنوں کا استعمال غالباً اس لئے مستعمل ہے کہ یہ سستی اور کارآمد جنس ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز بھی استعمال کی جاسکتی ہے چونکہ یہاں شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں۔

فاضل بریلوی تو شریعت کی اس درجہ سختی سے پابندی کے قائل ہیں کہ وہ روزِ وفات سے چالیسویں تک اعزاء و اقرباء کا مرحوم کے گھر قیام کرنے اور پانچھالیوں کا اہتمام وغیرہ جیسی رسومات کو شدید کناہ کہتے ہیں۔ غنی میں یقیناً دین کی دعوت کو بھی جائز نہیں کہتے۔ عورتوں کے پیلا کر رونے پٹنے کو بھی بناوٹ اور حرام قرار دیتے ہیں۔ انکے نزدیک ایسی تمام رسومات ناجائز ہیں۔ (تفصیل کے لئے ان کا جواب بابت مسئلہ نمبر ۴۴ منقول احکام شریعت مکمل ملاحظہ فرمائیں)۔^{۹۲}

ان رسومات کے کرنے والے یقیناً فاضل بریلوی کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے۔ لہذا ان کے افعال کو بریلوی مسلک کا روپ دینا سخت بددیانتی اور لاعلمی ہے۔ ایسے افراد کی اصلاح ہر مسلمان کا فرض ہے۔ برائی کو طعن و تشنیع کے ذریعے نہیں نرمی اور محبت سے دور کرنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

طریقہ ہے۔ اور اسی پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔

فاضل بریلوی نے اولیاء کرام کی نیاز و نذر کو طعام موت نہیں کہا۔ اس کو تبرک کہتے ہوئے فقیر و غنی سب کے لئے کھانا جائز قرار دیا ہے۔ درحقیقت طعام موت یا اس ضمن میں دی جانے والی جملہ اشیاء صدقہ ہوتی ہیں۔ جبکہ اولیاء کرام کی یاد میں دی جانے والی نیاز صدقہ نہیں ہوتی۔ نیاز اللہ تعالیٰ کے نام پر اسی کا کلام پڑھ کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایصال ثواب بطور نذر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو نیاز و نذر کہتے ہیں۔

درحقیقت نذر کے دو مفہوم ہیں۔ نذر کرنا اور نذر ماننا۔ اول الذکر نذر بطور ہدیہ برائے اظہار محبت اور اس سستی کی بزرگی کے اقرار میں پیش کی جاتی ہے جس کو نذر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جبکہ نذر ماننے کا اصل مفہوم بطور منت کے ہوتا ہے یعنی کسی نے اپنے مقصود کے حصول کے لئے منت ماننی اور جب منت پوری ہوگئی تو موعودہ نذر دے دی ورنہ نہیں۔ دونوں میں بڑا باریک فرق ہے لیکن قابل تمیز اور صاحبان عقل و بصیرت کے لئے قابل فہم ہے۔

سید البشر خیر الامم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد ہجرت مدینہ منورہ کی زندگی کا ابتدائی دور تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ یوں تو سب مہاجرین کی یہی حالت تھی لیکن اصحاب صفہ زیادہ مفلوک الحال تھے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خوش حال صحابہ کرام اشیائے ضرورت اور سامان غذا بطور ہدیہ نذر کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ کی خدمت میں صدقات بھی پیش کئے جاتے تھے۔ آپ صدقہ کی کل اشیاء اصحاب صفہ کو بھجوا دیتے۔ لیکن بطور ہدیہ نذر کی گئیں

اشیاء یا کھانا آپ اہل بیت کے ساتھ بھی تناول فرماتے تھے۔ اور کبھی کبھی اصحاب صفہ کے ساتھ بھی شریک طعام ہوتے۔^{۹۵} آپ کے اس عمل سے نذر کئے گئے اور صدقہ کئے گئے مال کی حیثیت قطعی واضح ہے۔ اس لئے ہر نیاز خواہ بصورت مال یا بشکل طعام کلام ربانی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے۔ اس کا ایصال ثواب بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نذر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ شہداء اور اولیاء عظام کے لئے ہے۔ ہر دو کی حیثیت قرآن حکیم اور حدیث نبوی سے مسلمہ ہے۔ اسی لئے نیاز و نذر کا کھانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اُس کو غنی اور فقیر سب کھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے اس طرح کے کھانے کو عام کیا جو لنگر کے نام سے بھی معروف ہے۔ لیکن عام مسلمین کی موت پر دیا گیا کھانا صدقہ و خیرات ہے چونکہ اُس کا مقصود مرحوم کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا یا بخشنا ہے۔ اسی لئے وہ صرف غریبوں محتاجوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اغنیاء کا نہیں۔ اُس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ فاضل بریلوی کے فتویٰ میں مذکور ہے۔

ایصال ثواب ہر دو صورتوں میں مقصود ہوتا ہے۔ لیکن بتقاضائے ادب و احترام ایک بطور نذر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا بخشا جاتا ہے اہل ادب صاحبان بصیرت اس فرق کو اچھی طرح سمجھتے اور قائم رکھتے ہیں۔

اب آئیے نذر کے دوسرے مفہوم یعنی "نذر ماننے" کی غرض و غایت پر گفتگو کریں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے^{۹۶}

”اور تم جو کچھ خرچ کرو یا منّت (نذر) مانو اللہ کو اس کی خبر ہے۔
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“

سرورِ دین نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتِ حق عام کرنے سے
قبل مشرکین میں عام رواج تھا کہ وہ اپنے بتوں سے منّت ماننے اور حیب
انہی منّت پوری ہو جاتی تو وہ اپنی نذر بتوں کے سامنے پیش کرتے۔ ظاہر
ہے کہ یہ عمل شرک ہے۔ بتوں سے مانگا بھی جارا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ
بتوں نے انہی منّت کو پورا کر دیا۔ اس طرح منّت ماننے والا یا تو اللہ تعالیٰ
کی قطعی نفی کر کے منکر ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک
کر کے مشرک بن جاتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ
کی مخالفت کی اور اس کو حرام قرار دیا۔ یہی مفہوم مذکورہ بالا آیت قرآنی سے
عیاں ہے۔ عامۃ الناس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اے لوگو! تم اللہ
کی راہ میں یا غیر اللہ کے لئے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو کچھ منّت مانتے ہو،
گو وہ بات تمہارے دلوں کے اندر ہوتی ہے لیکن اللہ اس سے واقف ہے
وہ تمہاری نیت اور تمہارے خلوں کو ابھی طرح جانتا ہے۔

شریعتِ مظلہ میں وہ منّت جائز ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانی جائے۔
فقہائے منّت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے اوپر کسی ایسی چیز
کو واجب کر لینا جو واجب نہ تھی۔ لیکن مراد پوری ہونے سے واجب ہو گئی۔
یعنی کسی نے منّت مانی کہ وہ کسی آفت یا بیماری سے محفوظ ہو جائے گا یا اسے
ملازمت مل جائے گی تو وہ دس نوافل پڑھے گا۔ یا تین روزے رکھے گا۔ یا

پانچ محتاجوں کو کھانا کھلائے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ جائز ہے اور اس طرح اس کی مراد پوری ہونے پر وہ فعل یا عمل اس کے لئے لازم نہ تھا واجب ہو گیا مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے "نذر فاعل اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لئے نذر کرے اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نذر کے صرف کا محل مقرر کرے۔ مثلاً کسی نے یہ کہا کہ یارب میں نے نذر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا۔ ۹۶ اس فتوے سے واضح ہے کہ نذر اللہ تعالیٰ کے لئے تھی، کھانا فقراء کو کھلایا گیا۔ جبکہ کا انتخاب اللہ کے ولی کی تعظیم اور اس سے نسبت کے تحت کیا گیا۔ ہر بات شریعت کے مطابق ہے۔

یہی بات مولانا شبیر احمد عثمانی نے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہی ہے

"نذر اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں مگر یہ کہے کہ اللہ کے واسطے فلاں شخص کو دو دن کا یا اس مذکر کا ثواب فلاں کو پہنچے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ۹۷" مذکورہ حقائق کی روشنی میں اللہ کے نام کی نیاز میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا۔ یہی نیاز و نذر کی اساس ہے۔ اور اسی سے اہل سنت و جماعت میں نیاز و نذر کا طریقہ جائز چلا آ رہا ہے۔ اگر کچھ لوگ احکام قرآنی کے مطابق جیسا کہ فاضل بریلوی کے مذکورہ فتوے میں ہے نہیں کرتے اور وہ اللہ کے نام

پر نیاز دینے کے علاوہ عمل کرتے ہیں تو یہ اُن کا قصور ہے۔ یا جو لوگ بگمانی کے طور پر اللہ کے نام کی نیاز کو بھی غلط قرار دیتے ہیں تو یہ انکی لاعلمی کی بناء پر ہو سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کر کے یا صحیح عمل کو غلط کہہ کر لوگ خود ہی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ہر دو کے لئے احتیاط ضروری ہے۔
 شاہ رفیع الدین صاحب ہراور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے رسالہ مذکور میں تفصیلی گفتگو سے نیاز و نذر کو جائز قرار دیا ہے۔ فاضل بریلی نے بھی اپنے فتاویٰ میں نذر و نیاز کی وضاحت فرمائی ہے (تفصیل کے لئے فتاویٰ افریقہ دیکھئے)

ایصالِ ثواب کا طریقہ احادیث نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام، علمائے عالمین، مشائخ کاملین اور سلف صالحین کا متواتر عمل رہا ہے۔ ایصالِ ثواب کے معنی ہیں کہ ایک فرد کو کوئی عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اُس کے عمل کا اگر کوئی ثواب اس کو بارگاہ ربوبیت سے عطا ہو رہا ہے تو وہ اس کی جانب سے اس کے مرحوم باپ، ماں، استاد یا اُس کے مرشد یا کسی ولی اللہ کو پہنچا دیا جائے۔ اس طریقہ ایصالِ ثواب میں نہ کوئی بات خلافِ شریعت ہے اور نہ کسی حکم الہی کے منافی۔ بندہ عمل صالحہ انجام دینے کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ سے بصدر عجز و انکساری عرض کر رہا ہے۔
 قرآن تو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے ہم کو تو اس کی قدرت کاملہ اور سخاوت بالذاتیہ سے قوی امید رکھنی چاہیے کہ وہ

عمل صالحہ کرنے والے کو بھی پورا پورا اجر دیتا ہے اور اس کی امتجا کو قبول کرتے ہوئے اس کے عمل صالحہ کا ثواب اس کی درخواست کے مطابق اُن لوگوں کی ادراج کو بھی پہنچا دیتا ہے جو دنیا سے رحلت کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم بندوں کے عمل کے مطابق اس کے عمل کو گمان نہیں کر سکتے کہ ثواب ایک کو مل گیا تو دوسرے کو کیوں ملے۔ یہ بندوں کا فعل اور عمل ہے۔ وہ قادر مطلق تو بے حساب دیتا ہے اور ہر ایک کو دینے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کو انکے نیک عمل پر نوازتا ہے اور انکی درخواست و امتجا پر دوسروں کو نوازے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ایصالِ ثواب پر یقین نہ رکھنے والے درحقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ پر ہی ایمان نہیں رکھتے۔

ہادیٰ برحق رحمتِ مجسم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! میری والدہ کو وفات سے قبل کچھ کہنے کا موقع نہ ملا۔ اگر ملتا تو وہ وصیت کرتیں۔ کیا میں انکی طرف سے کچھ کروں تو ان کو نفع پہنچے گا؟" سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کنواں بنو آؤ اور کہو کہ یہ سعد کی والدہ کا ہے؟" غن!

اس حدیث مبارکہ سے ایصالِ ثواب کی حقیقت بھی واضح ہے اور جوہر کے نام سے کنوین کو منسوب کرنے سے بھی ہر طرح کا شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں حج بدل کی سند ملتی ہے اور تمام مسلمان اسی کے مطابق حج بدل ادا کرتے ہیں۔

عن! حدیث شریف

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ایک حدیث منقول کی ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے آقارب پر پیش کئے جاتے
ہیں اگر عمل اچھا ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور صالح نہیں ہوتا تو عرض کرتے
ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت کرنے سے پہلے نہ مارنا جس طرح تو نے ہمیں ہدایت
فرمائی ہے ع

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مَرَدوں کے متعلق رقم طراز ہیں۔
"الغرض قرآن و حدیث کا دامن ایسے دلائل سے پر ہے جن سے ثبات ہوتا
ہے کہ مَرَدوں کو دنیا اور اہل دنیا کا علم ہوتا رہتا ہے۔ اس سے وہی لوگ انکار
کر سکتے ہیں جو احادیث سے ناواقف اور دین کے منکر ع ہوں۔"
یہی مسلک اہل سنت و جماعت کا رہا ہے اور یہی مسلک فاضل ربیوی
کا ہے۔ اسی لئے وہ فاتحہ اور نذر و نیاز کو شریعت کے عین مطابق جانتے تھے
اس میں خلاف شریعت کوئی بات نہیں۔

۶۔ مسئلہ بابت تعظیم و تکریم اولیاء اللہ

اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم اہل سنت و جماعت کے یہاں ہمیشہ سے
خصوصی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ائمہ اربعہ کے مقلدین میں بے شمار اولیاء
عظام گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر اپنی جانیں
بھی قربان کی ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ہستی کو نفاک کے مخلوق اللہ

کی خدمت کرتے رہے ہیں، تاکہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو پا جائیں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے عہد ۱۰۳

”سُن لو! بے شک اللہ کے دوستوں (دلیوں) پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کئے رہے۔ انکے لئے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔“

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انکی دو خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ غم، غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ خوف اور غم ہی بندے کو مخلوق سے توقعات اور رغبت کا سبب ہوتے ہیں اور فطری طور پر ہر بندے میں کم و بیش موجود ہیں۔ دوم یہ کہ مذکورہ آیات میں ایمان لانے اور پرہیزگاری کا ذکر ہے جو ہر مسلمان اور مومن کے لئے لازمی ہیں۔ اس لئے کہ بغیر ایمان لائے کوئی فسرد مسلمان کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہوتا اور بغیر پرہیزگاری کے کوئی مسلمان مقام مومن نہیں پاسکتا۔ پتہ چلا کہ ایک فرد کو مقام ولایت تک پہنچنے کیلئے اولاً ایمان لانا اور دوم پرہیزگاری اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب وہ ایمان پرہیزگاری میں پختہ ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا میں یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے اور وہی یقین محکم اس کے فطری خوف اور غم کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں وہ خوف و غم سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس کو

قرب الہی حاصل ہوتا رہتا ہے۔

ان حقائق سے پتہ چلا کہ ولی اللہ کی زندگی کی نہج عام مسلمین اور مومنین سے مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر انہی طاقت کے مطابق ہی بوجہ ذات ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کی مذکورہ نہج کو وہی بندے اختیار کرتے ہیں جو فطری طور پر مقام ولایت و ولایت کے گئے ہوں یا انہیں بارگاہ ربوبیت سے ایسی صلاحیتیں عطا ہوتی ہوں جو اس نہج کو اختیار کرنے میں انکی معاونت کرتی رہیں۔ اسی لئے ولایت و مہم ہونے کے علاوہ کسی بھی ہوتی ہے۔ ایک بندہ عہد طفولیت ہی سے راہ ولایت پر گامزن نظر آتا ہے۔ ایک بندہ دیوبی لہو و لعب میں گرفتار اور تحت شاہی پر مشتمل ہونے کے باوجود یکایک راہ ولایت اختیار کر لیتا ہے۔

نبوت اور ولایت کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے۔ چونکہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے روز اول میثاق لیا۔ سورہ آل عمران میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

”اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے انکا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ (اللہ نے) فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے

ساتھ گواہوں میں ہوں۔“

انبیاء کے برعکس ہر دلی کی روح روزِ اول بوقتِ میثاقِ جمیع ارواح میں شامل تھی۔ قرآن حکیم میں دو میثاق کا ذکر ہے۔ ایک مذکورہ جو انبیاء سے ہوا اور دوسرا میثاقِ جمیع انسانیت کی ارواح سے جس کے متعلق سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ۱۶۱

”اور (اے محبوب) یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اولادِ آدم کی نشت سے انکی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں سب بولے کیوں نہیں اہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔“

مذکورہ آیاتِ قرآنی سے اس امر حق کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ولی بنی کے تابع ہوتا ہے۔ اس کو بنی پر کسی طرح کی فضیلت ممکن نہیں ہوتی۔ دویم شریعت میں بنی کا منکر کا فر قرار دیا گیا ہے لیکن ولی کا منکر کا فر نہیں ہوتا۔ یہ تو خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سختی مرتبت ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیائے امت رسول اللہ کا مرتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مساوی قرار دیا اور اپنے حبیب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت کرا دی کہ میری امت کے اولیاء کا مرتبہ انبیاء سے یہود کے مساوی ہوگا۔

مذکورہ بالا حقائق کی بناء پر اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم امتِ مسلمہ میں متفقہ رہی ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہی

تھے جنہوں نے دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے ظلمت کدوؤں میں جا کر حقیقتِ مصطفویٰ کے پرچم بلند کئے اور نورِ احدیت عام کیا جو لوگ اولیاء اللہ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے یا بارگاہ الوہیت میں انکے مقامِ قرب پر شک رکھتے ہیں وہ درحقیقت نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ پر یقین رکھتے ہیں اور نہ اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ ایسے حضرات کے متعلق حضرت نوحؑ الوداعی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے ایک مقام پر فرمایا: ”اے منافق! تو کیا جانتے کہ اللہ والے کس منزے میں ہیں۔ تو قرآن پڑھتا ہے اور نہیں جانتا کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ عمل کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ کیا عمل کر رہا ہے۔ اور باوجود اس کے تو اللہ والوں پر اعتراض کرتا ہے عقلمند بن اور ادب سیکھ اور توبہ کر اور زبان بند کر۔ نہ تجھے اللہ تعالیٰ کی خبر ہے نہ اس کے رسولوں کی خبر ہے نہ اس کے اولیاء کی خبر اور نہ اس کے علم کی خبر جو تیرے اور مخلوق کے متعلق اس کو حاصل ہے۔“

امام العارفین قطب الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اولیاء اللہ کے مقامِ رفعت و عظمت کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک اور مجلس میں فرمایا: ۱۰۹

”علم پر عمل رکھنے والے مشائخ کو حقیر نہ سمجھو۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں اور اس کے بندوں میں ان نیکو کاروں سے واقف نہیں ہو جو اس کی معیت میں قائم اور اس کے افعال پر راضی رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ شانہ سے حدیث قدسی نقل فرمائی ہے کہ
 قرب کے طلب کرنے والوں نے فرائض ادا کرنے سے زیادہ کسی چیز
 سے بھی میرا قرب نہیں پایا۔ اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ سے میرا
 مقرب بنتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس
 کی سماعت و بصارت اور ہاتھ اور پشت پناہ بن جاتا ہوں کہ مجھ ہی سے
 سُننا ہے مجھ ہی سے دیکھنا ہے اور مجھ ہی سے ٹھکانا ہے۔ اپنے جملہ
 افعال کو حق تعالیٰ ہی سے سمجھنے لگتا اور اس کی وجہ سے اپنی طاقت اپنے
 زور اور اپنے نفس اور دوسروں کی طرف نظر کرنے سے باہر نکل آتا ہے۔
 اس کے حرکات اور قوت و زور حق تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے نہ اپنے نفس
 سے اور نہ مخلوق سے وہ اپنے نفس اور دنیا و آخرت سب سے کنارہ کش
 ہو جاتا ہے اور سر تا پا طاعت بن جاتا ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ مقرب
 حق ہے۔ اس کی طاعت حق تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتی ہے۔

اُمت مسلمہ میں ایسے بھی افراد ہوتے رہے ہیں جنہوں نے نہ علماء
 عاملین کی قدر کی اور نہ مشائخین کاملین کے مقام ولایت کو تسلیم کیا۔
 ایسے افراد کے لئے حضرت غوث الاعظم نے فرمایا ہےؑ

”مقدمین کی یہ حالت تھی کہ وہ دین اور قلوب کے طبیبوں یعنی
 اولیاء و صالحین کی تلاش میں شرق و غرب میں گھومتے تھے اور جب
 ان میں سے کوئی مل جاتا تو اپنے دین کی دوا اس سے چلتے۔ اور تمہاری

آج یہ حالت ہے کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بغض کے قابل
 فقہاء اور علماء اور اولیاء ہی ہیں جو ادب اور علم سکھانے والے ہیں۔
 حضرت شیخ قدس سرہ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ صالحین
 اور اولیاء اللہ پر معترض ہونے والے اُس دور میں بھی کسی نہ کسی
 رنگ و روپ میں تھے۔ دراصل یہ اصول فطرت ہے۔ نفی کے بعد
 ہی اثبات کی منزل آتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت
 سے انکار کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ لیکن انہی کے انکار سے آپ کی
 حیثیت رسالت کا چرچہ زیادہ ہوا اور آخر کار منکر مٹ گئے اور آپ کی
 حقیقت کے آگے سب نے سر تسلیم خم کر دیے۔ حضرت شیخ قدس
 سرہ العزیز تو اولیاء اللہ کی اس درجہ تعظیم و تکریم کرتے تھے کہ ایک
 مقام پر آپ نے فرمایا۔ ع

”صاحبو! اہل اللہ کا بچا کھچا کھا لو اور جو کچھ انکے برتنوں میں بچ
 رہا ہے اس کو پی جاؤ۔“

اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم کا مسنون طریقہ ابتداء ہی سے رائج
 ہے جس کو بیعت کہتے ہیں۔ اس راہ سے نہ صرف طالب و مطلوب کے
 رشتہ کی بنا قائم ہوتی ہے بلکہ بندہ اس دریں گاہ میں داخل ہو جاتا ہے
 جہاں آداب بندگی اس کی شخصیت و کردار کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت
 شاہ ولی اللہ بیعت کی سنت بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ع

ع الفتح الربانی ص ۳۱۹ ع ۱۱۲ شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل ص ۲۰

”بیعت سنت ہے واجب نہیں۔ اس واسطے کہ اصحابؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور اس کے سبب حق تعالیٰ کی نزدیکی چاہی۔“ شاہ ولی اللہ بیعت کی غرض بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں ع ۱۱۳

”غرض بیعت سے مرید کو امر کرنا ہے مشروعات کا اور روکنا اس کو خلاف شرع سے اور اس کی رہنمائی طرف تسکین باطنی اور دور کرنا بدخوئوں کا اور حاصل کرنا صفات حمیدہ کا“

بیعت کی غرض بیان کرنے کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ نے مرشد کی صفات علمی و قلبی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر مرشد خود ہی بے علم اور خیر مشرورع باتوں اور طریقوں میں ملوث ہوگا تو وہ اپنے مرید کی رہبری و رہنمائی کیا کرے گا۔ اس ضمن میں حضرت غوث الورا شاہ جیلاں کا ارشاد ہے ع ۱۱۴

”اگر تو فلاح چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو حق تعالیٰ کے حکم یعنی شریعت اور علم یعنی طریقت کا عالم ہو کہ وہ تجھ کو علم سکھائے اور مودب بنائے اور تجھ کو حق تعالیٰ کے راستے سے واقف کرے۔ مرید کو دستگیر اور راہبر کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے جنگل میں ہے جس میں سانپ بچھو اور طرح طرح کی آفتیں، پیاس اور مہلک درندے ہیں۔ پس راہبر اس کو ان آفتوں سے بچاتا اور اس کو پانی اور پھل دار درختوں کی جگہ بتاتا رہے گا۔ اور جب تنہا بغیر راہبر یعنی مرشد کے ہوگا تو

ع ۱۱۳ شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل ص ۲۴ ع ۱۱۴ الفتح الربانی ۲۵۳ تا ۲۵۴

درندوں والی زمین میں جا پڑے گا جہاں کثرت سے درندے اور سانپ
بچھو اور آفتیں ہونگی۔“

بہر کیف اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم اسی راہِ طریقت سے اہل سنت
و جماعت کے درمیان پروان چڑھی ہے۔ اولیاء اللہ کے چاروں بڑے
سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ اور ان سے بھونٹنے والی
متعدد شاخوں سے ہر دور اور ہر زمانے میں شریعت و طریقت کے پرچم بلند
رہے ہیں۔ جو ایسے طریقت نے انہی راہوں سے نفسیہ قلب اور تزکیہ
نفس کی منزلوں کو سر کیا ہے۔

جو ایسے طریقت میں بطور اظہار تعظیم و تکریم نذر دنیا کا طریقہ
بھی رائج چلا آ رہا ہے۔ جسکی شرعی حیثیت پر اس سے پہلے باب میں گفتگو
کی جا چکی ہے۔ اسی ضمن میں اولیاء اللہ کے یوم وصال کے موقعوں پر
عرس کے انعقاد کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ عرس کی تقریبات دعوت عام
ہوتی ہیں جن میں ہر کس و نا کس شریک ہوتا ہے۔ اسی لئے بہت سے مقامات
پر عرس کے ایام میں نہ صرف میلوں ٹھیلوں کا منظر عام ہوتا ہے۔ بلکہ بعض
حضرات اپنی جہالت کی بناء پر اور بعض حضرات مفاد پرستوں کی گرفت
میں ہوتے ہوئے ایسے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جن سے نہ شریعت
کا تعلق ہوتا ہے اور نہ طریقت سے واسطہ بلکہ بہت سی باتیں تو اس قسم
کی بھی کی جاتی ہیں کہ جن سے صاحب عرس ولی اللہ کی تعلیمات کی نفی ہوتی ہے
اور اس طرح عرس کی ہیئت بدل کر رہ جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب

ہیں کہ ایسی خرافات کے سبب عرس کی افادیت کو فراموش کرتے ہوئے اس کے انعقاد کو غلط قرار دیدیا جائے۔ ہر اچھی چیز کا غلط استعمال ہمارے معاشرہ کی عام ریت ہے۔ اور اسی لئے اصلاح ہر ذی علم پر واجب ہے۔ عرس کی حقیقت کیا ہے۔ کونسی باتیں جائز ہیں اور اس موقع پر نذر و نیاز سے کیا بات مراد ہوتی ہے؟ ان تمام باتوں کا مدلل اور شرعی جواب ہم کو حضرت مولانا شاہ محمد سلیمان قادری چشتی پھلواروی کے یہاں بڑا واضح ملتا ہے۔

^{۱۱۵} مولانا شاہ سلیمان پھلوارویؒ کا زمانہ انیسویں صدی کے آخری نصف سے بیسویں صدی عیسوی کے ربیعِ اول سے زیادہ پر محیط رہا ہے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا عبداللہ فرنگی محلی، مولانا سید نذیر حسین محدث منگھیری، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری وغیرہ کے اسمائے گرامی ملتے گئے ہیں۔ راہِ طریقت میں مولانا شاہ علی حبیب اختر پھلوارویؒ، مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور مولانا حاجی امداد اللہ منگھیری سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کے قومی رفقائے کار میں سرسید احمد خاں، جسٹس امیر علی، خواجہ الطاف حسین حالی، محسن الملک، وقار الملک، شبلی نعمانی اور مولانا الطاف علی گڑھی وغیرہ کے اسمائے گرامی ملتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو بھی آپ سے ارادت تھی۔ بہر حال مولانا پھلوارویؒ کی شخصیت ملی اعتبار سے نمایاں رہی ہے۔ مزید برآں خاندانہ جمعیہ پھلواروی خریف کے سجادہ نشین

ہونے کے ناطے اہل طریقت میں مخصوص حیثیت کے حامل رہے ہیں۔
وہ اپنے ایک مرید مودعی محمد عبدالغفور صاحب بنگلوری کو ان کے استفسار پر
عرس کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں^{۱۱۶} :

”عزیزم سلمہ اللہ تعالیٰ! بعد سلام مسنون و دعا سے خیر مدعا یہ ہے کہ
میں نے مکرر تمہارے خطوط میں عرس کا ذکر کیا ہے، تم گھبراتے ہو گے کہ یہ
رسومات لایعنی اور ان کی پابندی چہ معنی وارد۔ عوام کے رسوم کا خواص کو
برتنا تعجب خیز معلوم ہوتا ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ میں عرس کے فلسفے
سے تمہیں آگاہ کروں۔ اسی سے تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ شے کہاں تک مفید
ہے اور کس اعتدال کے پاسے پر اس کا قایم رہنا ضروری ہے۔

عزیز من! انسان نہ تو محض تودہ خاک ہے نہ مجرد روح۔ بلکہ دونوں
کے امتزاج سے جو صورت قائم ہے وہ انسان ہے۔ پس فقط جسم کی حفاظت
اور اس کی پرورش اور روح کی کیفیات سے بے خبری محض نادانی و غفلت
ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ روح لطیف اور دراک ہے اور جسم کثیف و بے نور
ہے۔ پس روح کا پایہ و مرتبہ و شان جسم سے بہت زیادہ ہے۔ مقتضیات
روحانی، جسمانی کیفیات کو لطیف و منور کر دیتے ہیں۔ بالخصوص وہ انسان
جو ریاضات و مجاہدات کے ذریعے سے (اولیاء) یا فطری قوت کی عطا
سے (انبیاء) اپنی روح لطیف کو لطف بناتا ہے اور نور علی نور^{۱۱۷}۔
کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اس کے تمام قوائے جسمانی اور اس کے زیر اثر

اور محکوم ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتا ہے۔
یہ مقدس ذوات اولیائے کرام اور انبیائے ذی احترام کی ہوتی ہیں وہ
محفوظ ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ خدا نے ان کو ایسی فطری قوت
عطا فرمائی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جس سے روح کی
لطافت میں کثافت پیدا ہو۔ انبیاء اور ان کے طفیل سے اولیا جو کچھ
عالم میں کرتے ہیں اور جو تصرفات ان سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اپنی پُر زور
روحانی طاقت سے کرتے ہیں جس کو مافوق طاقت بشری سمجھنا چاہیے۔
وہ بشری طاقت نہیں بلکہ ملکی طاقت بلکہ الہی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے احوال بڑھو۔ حضرت عمرؓ جیسے سخت مخالف کے سینے
پر ہاتھ مارا اور اسلام کا جوش ایسا ابلا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے
اسلام کو منانے آئے تھے اور اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس
کو سینہ سے لگایا اور اللہمَّ عَلِّمْنَا الْکِتَابَ کہا، وہ کتاب کے بحر
و خزانہ ہو گئے۔ ابو بکرؓ کے دامن میں کیا جانے کیا دے دیا کہ وہ حدیث
کے لئے قومی الحافظہ ہو گئے دیگرہ و غیرہ۔ بہتیرے واقعات ہیں جو انسانی
طاقت سے بالکل باہر ہیں۔ بدر کے واقعہ پر غور کر دیکھ دلیہ و شجاع
قوم کی جماعت کثیرہ کے مقابلے میں تین سو تیرہ بے سر و سامان شخصوں
کا مقابلہ کرنا اور پھر عالی شان کامیابی پانا کیا یہ انسانی طاقت ہے؟
چرگز نہیں۔ علی و حمزہ و عیدہ کے بازوؤں میں اس دن انسانی طاقت
سے بالاکوئی اور طاقت تھی جسے طاقت الہی کہتے ہیں۔ رسولؐ نے اپنے

بہادروں کو "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" کا مراقبہ
 بتایا تھا۔ جس سے ان کی بشری طاقت فنا ہو کر فقط الہی طاقت ان میں آگئی
 تھی۔ ہزاروں دلوں پر قابو پانا ایک تصویری مدت میں بلا کسی ظاہری سبب
 کے، جو انبیاء و اولیاء سے ہوتا ہے یہ سب فوق طاقت بشری، الہی
 طاقت ہے۔ الغرض وہی الہی طاقت ہر سلسلے کے افراد کا ملین میں پرواز
 کرتی ہے اور یہ امر یہ بھی ہے کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہمیشہ نہیں
 رہ سکتا۔ بلکہ دونوں کے باہمی تعلق کو فنا ہے جس کو موت کہتے ہیں "کُلُّ
 نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" اور کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ط" مگر روح مجرد
 کو حقیقت میں فنا نہیں ہے بلکہ وہ جسمانی تعلقات سے علیحدہ ہو کر لطیف
 سے الطف ہو کر بہت ہی فیاض ہو جاتی ہے اور اپنے مستفیضین و مستفیدین
 سے یوں کہہ اٹھتی ہے۔

ع من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن

پس وہ لوگ جو روحانیت کے طالب ہیں ادھر متوجہ ہو جاتے
 ہیں۔ مگر بلا مناسبت تو یہ یہ استفادہ مشکل و مشکل ہے۔ اس لیے
 مرشدوں کے انتقال کے بعد ایک دن مقرر کیا گیا۔ بالخصوص ان کے وصال
 کا دن، جس دن انہوں نے جسمانی تعلق کو خیر باد کہا اور محبوب حقیقی سے جا ملے
 جس طرح دنیا میں محب و محبوب (زن و شو) کے یکجائی اجتماع کو "عرس"
 کہتے ہیں اولیٰ مناسبت سے وہ دن بھی عرس کہلایا تمام مستفیضین و مستفیدین

جمع ہو کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر صدقات و خیرات و ملاقات قرآن پاک سے ان کو ہدیہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر اپنے فائدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس کو جیسی صلاحیت ہوتی ہے کامیاب ہوتا ہے اور اور اس اجتماعی قوت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ متبذی پر منتہی کا عکس اور مختلف رنگ و فیوض یک جا ہو جانے سے اس کو بھی جلد جلد ترقی ہونے لگتی ہے۔

سماع بموقعہ عرس

بالخصوص ہمارے حضرات چشتیہ کے یہاں اس موقعہ پر سماع سے بھی کام لیا جاتا ہے اور بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ سماع بذاتہ اس راہ میں کوئی مفید شے ہے۔ نہیں نہیں بلکہ وہ آگہ افادہ و افاضہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ سر کے اور اسپرٹ میں فی نفسہ تغذیہ اور خون پیدا کرنے کی قوت نہیں مگر ان چیزوں سے اشیائے غذائی و دوائی جلد نفوذ پا کر اپنا کام کرتے ہیں۔ تم نے بار بار دیکھا ہو گا کہ شدید درد سر و سرسام وغیرہ میں روغن گل سر کے کے ساتھ ملا کر رماغ پر رکھا جاتا ہے۔ مقصود سر کے نہیں ہوتا ہے مقصود روغن گل سے ترطیب و رماغ ہے لیکن وہ سر کے کی آمیزش سے جلد نفوذ کرتا ہے۔ پس ایسا ہی سمجھو، وہ روحانی الوار یہاں سماع کے ذریعے سے دل مستفیض پر جلد قابض ہو جاتے ہیں۔ اسے غرض! بات کہاں سے کہاں

پہنچی۔ پس یہی مختصر فلاسفی عرس کی ہے۔ اب رہے عوام الناس کے افعال اور پوجا پاٹ، راک رنگ اور گانا بجانا، میلے ٹھیلے اور فوجش تو معاذ اللہ ان سیدہ کاریوں کو عرس سے کوئی علاقہ نہیں۔ یہ اندھے ہیں اس کو چے سے ناواقف محض۔ علماء ان کو راہ راست پر لائیں۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے۔

تاریخ عرس

اب رہا مسئلہ تاریخ عرس کہ کس زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی تو میں اس کو یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ ایک ملفوظ میں دیکھا ہے کہ حضرت جنید نے اس کی ابتدا کی مگر میرے پاس اس کی کوئی سند محقق نہیں۔ اور مختلف اقوال بے سند دیکھے ہیں۔ مگر میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدی غوث الثقلین اور شیخ الشیوخ وغیرہما کی کتب مناقب میں کہیں عرس کا ذکر نہیں پایا ہوں۔ نہ قدماء کی کتب میں اس کا نشان ہے۔ ہاں وسط ایشیا اور ہندوستان میں جس زمانے سے اولیائے کرام جلوہ افروز ہوئے، یہ تقریب بھی اکثر بزرگوں کے یہاں مختصر اور سادگی کے پیمانے پر ہوتی تھی اور کہیں بڑے پیمانے پر بھی ہوا کرتی۔ قارۃ نقشبندیہ، چشتیہ سب کے یہاں۔

شاہ عبد العزیز محدث کا تکلف بیجا

جناب مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا کہ اس عرس کی

سنت اور زمانہ نبوت سے اس کا اجرا ثابت کرنا چاہا۔ مگر اے عزیز! یہ سب تکلف محض اور کھینچ تان ہے جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ عرس استغافہ کے لئے ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پاک سے مستغفص ہوتے وہ تو خود تمام روجوں کو پاک کرتے تھے۔ ان کو کسی کے عرس کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہ تھی۔ علی ہذا القیاس صحابہ کبار اور خلفائے راشدین سب محمدی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ان کو اس قدر اشراق نورانی فیضان نبوی سے حاصل ہو چکا تھا کہ اب ان کو عرس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

ایکے ثواب کے لئے وہ ہر دم درددل و سلام میں تھے۔ ان کے دلوں میں محمدی نور کی وہ تابانی تھی کہ بات بات میں کہہ اٹھتے تھے۔

کافی النظرالی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

گویا کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں
دل ما بادل احمد یساق ہر زماں دارو
ظہور رشتہ نور فیوض جاوداں دارو
پھر ان کو تکلفات عرس کی کیا ضرورت تھی۔

عرس بدعت نہیں

اب رہا مولویوں کا حیلہ کہ یہ عرس بدعت ہے، محض ان کی غلط فہمی ہے۔ ضروریات زمانہ سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ محض بطور آلہ و علوم الیہ ہیں وہ بدعت قرار دی جاسکتی تو نظام شرع ہی درہم برہم ہو جائے۔

تمام صرف و نحو بلاغت و معانی و اصول فقہ و تفسیر و حدیث سبھی معاذ اللہ بدعت ہو جاتے۔ ہندوستان کے کم فہم و حقیر النظر علماء کے سوا آج تک بدعت اسے کسی نے نہیں کہا۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ شیخ عبدالحق اور امام عبدالوہاب شعرائی وغیرہم اور ائمہ دین سبھی عرس کے استحسان کو نقل کرتے آئے ہیں۔ ہم ان منکرین کی آواز اور وہ بھی پست آواز کو بالکل غیر مفید بلکہ انحلالہ اصوات (نا پسندیدہ ترین آواز) سمجھتے ہیں اور ربانی و بدعتی کے جھگڑے سے نہانے ہمارے دامن کو پاک رکھنا ہے۔

پہلے نذیرند حقیقت رہ افسانہ زوند

آج میرے حضرت قبلہ پیر مرشد مصباح الطالبین شیخ الاسلام المسلمین مولانا شاہ محمد علی حبیب قدس سرہ کے عرس کی تقریب ہے اور غنقریب عرس یازدہم یعنی عرس حضرت غوث الثقلین سیدی مولانا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، ہوگا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ گیارہویں تا دسویں ایصالِ ثواب کے لئے طعام داری کرو۔ اور ایک قرآن ختم و ختم و لائل کر کے ابدائے روح پر فتوح کرو۔ اور اس دن رات کو بھی ادھر ہی متوجہ رہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ فیوض بے شمار آئیں گے۔

یہ اقتباس بھی خاصا طویل رہا لیکن یہاں ایک ایسی شخصیت کی رائے اور علمیت سے استفادہ حاصل ہوا جس کا مسلک بریلوی سے تعلق نہیں رہا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انکے اساتذہ اور شاغبین میں ان حضرات کے احمائے گرامی آئے جو دیوبند، ندوہ، فرنگی محل اور دیگر

مکتبہ ہائے فکر کے لئے ہر لحاظ سے قابل قدر و منزلت رہے ہیں۔ آپ نے عرس کے انعقاد کو جائز قرار دیتے ہوئے اس کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ عرس کو بدعت کہتے ہیں ان کو کم فہم اور حقیر النظر کہتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ آپ نے اشارۃً کیا رہنمائی شریف کی انوارِ اہمیت، بھی بیان کی ہے اور اپنے مرید کو اس کے اہتمام کی تلقین فرمائی ہے۔

آئیے اب ان امور سے متعلق فاضل بریلوی کے فتاویٰ کا جائزہ لیں۔ برصغیر ہندوستان میں عرس کے دو طریقے رائج ہیں ایک طریقہ خواص اور دوسرا طریقہ عوام لیکن بہت سے مقامات پر مؤثر نظم و ضبط کے فقدان یا صاحبانِ نظم و ضبط کی چشم پوشی کی بنا پر دونوں طریقے اس طرح خلط ملط نظر آتے ہیں کہ لوگ ہر دو کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ لہذا عرس میں شرکت کے متعلق فاضل بریلوی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا۔

”عرس متعارف مذکور فی السؤال کہ ہجومِ زناں و تماشا سے مردمان آمارِ شرکیہ و ارتکابِ معاصی، نظارۃً اجنبیہ و لہو و لعب و طوافِ انظار و فساد و آلاتِ مزامیر وغیرہ سے نکالی ہو، بلاشبہ جائز و درست ہے کہ الامور بمقاصد رہا۔ اور ظاہر ہے کہ غرض انعقاد اس مجلس سے ایصالِ ثواب ناسخ و قرآن خوانی ہے۔“

فاضل بریلوی کے اس فتوے سے عرس کی اصل غایت بھی واضح ہے

عکس مواہب ارواح القدس لکشف حکم العرس ص ۵ (احمد رضا خاں)

اور جو خلاف شریعت باتیں کی جاتیں ہیں ان کی مذمت بھی ہے۔
 درحقیقت کوئی بھی عمل صالح اس لئے برا نہیں بن جاتا کہ بعض لوگ
 اس کے ارتکاب میں برائی کو داخل کر لیں۔ مثلاً فریضہ حج کرن اسلام
 ہے۔ اس کی اپنی مسئلہ شرعی حیثیت ہے لیکن فی زمانہ ایسی بھی باتیں
 دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ حج کے مقدس موقع پر اپنی خواہشات سے
 مغلوب ہو کر ایسے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں جن کی شریعت اجازت
 نہیں دیتی اور ان سے حج کی افادیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی
 بناء پر بہت سے بے دین افراد فریضہ حج کے متعلق نازیبا باتیں کہنے
 سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چند مفاد پرستوں
 کے اعمال بد کی بناء پر عمل حج کو ختم کر دیا جائے۔ ہر اچھائی میں برائی کا
 داخل کرنا دنیوی ریت ہے۔ برائی کو برائی کہنا اور اس سے اچھائی
 کی حفاظت کرنا حق شناسی و حق پرستی ہے۔ یہی حق شناسی و حق
 پرستی فاضل بریلوی کے مذکورہ فتوے سے عیاں ہے۔

فاضل بریلوی سے مزارات پر عورتوں کے جانے سے متعلق بھی
 سوال کیا گیا۔ آپ نے جواباً فرمایا ۱۱۵

” غنیۃ الطالبین مصنفہ شیخ عبدالقادر جیلانی (ؒ) میں ہے
 یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ پوچھو کہ
 اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر

صاحب قبر کی جانب سے ہے جس وقت گھر سے ارادہ کرتی ہے لغت شروع ہو جاتی ہے۔ سوئے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں وہاں حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب الواجبات ہے۔

فاضل بریلوی سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ فرماتے ہیں کیا علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیائے کرام اور طواف کرنا اگر دقبر کے اور سجدہ کرنا عظیمًا از روئے شرع شریف موافق مذہب ضعیفی جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے جواباً لکھا ع ۱۱۹

” بلاشبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی نا جائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط (بالکل) منع ہے، خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو۔ یہی ادب ہے۔ پھر تقبیل کیونکر متصور ہے۔ یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے۔ اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے۔

لکل مقام مقال و لکل مقال رجال و لکل رجال مجال
مجال و لکل مجال متال نسأل اللہ حسن المال و عندہ
العلم بحقیقۃ کل حال، واللہ تعالیٰ اعلم۔“

فاضل بریلوی کے مذکورہ فتاویٰ سے اتنے تمام باتوں کی نفی ہوتی ہے جو بدگمانی کی بناء پر ان کے مسلک سے منسوب کی جاتی ہیں۔ وہ تو ہر

مقام پر شریعت کا دامن تھامے ہوئے نظر آتے ہیں اور خلاف شریعت عمل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اور رعایت بھی نہیں کرتے۔ اور یہی انکی شخصیت کا بڑا روشن پہلو ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں بلا خوف و خطر کہتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی تعظیم و تکریم کی وضاحت کرتے ہوئے ایک دوسرے فتوے میں رقم طراز ہیں علیہ السلام
 ”محبوبانِ خدا کی تعظیم بجا لائیں جب تک کسی خاص سورت سے شرعاً ممانعت نہ ہو جیسے مسجد۔ وہاں خاص کثبوت مانگنے والا اللہ عز و جل سے مقابلہ کرنا ہے کہ مولیٰ عز و جل نے مطلق بلا تقیید و تحدید انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلاة و الثناء کی تعظیم کا حکم فرمایا قَالَ لَعَنَّا دَلْعَبْرُودَةَ وَتَوَقُّوْهُ رَسُوْلُ الْكَعْظِيْمِ وَتَوَقُّوْهُ وَقَالَ تَعَالٰی قَالِیْذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مَعَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔ جو اس نبی اُمّی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم و مدد اور اس نور کی جو اس کے ساتھ اتر اپروی کریں وہی فلاح پائیں گے۔“

اس فتوے سے بھی یہ حقیقت قطعی واضح ہے کہ فاضل بریلوی شریعت مطہرہ کو بہر حال اور ہر سورت پیش نظر رکھتے ہیں نہ اس سے انحراف کرتے ہیں اور نہ کسی کو اس سے تجاوز کرنے یا غفلت برتنے

کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ باتیں درحقیقت انکے غلوں کی مظاہرین

۷۔ مسئلہ بابت پیری و مریدی

یہ مسئلہ اولیائے کرام کی تعظیم ہی سے منسلک ہے اسی لئے اس کا کچھ تذکرہ صفحات گزشتہ میں بھی کیا گیا یہ مسئلہ اس لئے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جب ہم اپنی چودہ سو سالہ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو انہی سلاسل طریقت سے ہر سو نورِ احدیت کی کرنیں بھی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور انہی کے سہارے مومنین اپنے کردار کی تعمیر اور شخصیت کی تشکیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پیری و مریدی نہ صرف فی زمانہ عام لوگوں کی نظر میں ایک دھونگ بن کر رہ گئی ہے بلکہ اس کے ذریعہ مفاد پرست سادہ لوح عوام کو لوٹے کھسوٹے میں لگے رہتے ہیں۔

بیعت کی سنیت اور شیخ طریقت کی اہمیت سے متعلق آپ جنیدؒ مقتدر آراء سے استفادہ کر چکے ہیں۔ اور اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ تعلیمات اسلامی کو عملی طور پر اختیار کرنے اور رضائے الہی کے حصول کے لئے ہی واحد راستہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر اہمیت کی حامل شے لوگوں کی نظروں میں مشکوک کیوں بن گئی اور اس کا غلط طریقہ کیوں رائج ہے۔ اس بات کا جواب بہت سادہ اور مختصر ہے لیکن قابلِ غور۔ ہم اپنے مفادات کو

شریعت کے مقابل ترجیح دیتے ہیں۔

باطن کو پاک و صاف بنانے کا احساس زمانہ قدیم سے دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ انسان نے جب بھی دنیوی آلام و مصائب پر نظر ڈالی تو ان کا علاج اس کو اپنے باطن کی صفائی میں نظر آیا۔ اس احساس سے اُن لوگوں میں دنیا کو ترک کر دینے کا تصور ابھرا۔ لہذا ہندو مت کے جوگی، بدھ مت کے بھکشو، یہودیوں کے ربی اور عیسائیوں کے راہب اسی راہ چلے گئے۔

تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی تعلیم اسلام بھی دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن اسلام دنیا کو ترک کرنے کی راہ نہیں بتاتا۔

ہادیٰ برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لئے۔^{۱۲۱} دنیا و آخرت کے درمیان یہی توازن اسلام کا نکتہ امتیاز ہے۔ لہذا باطن کی طہارت سے متعلق اسلام نے شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے طور و طریق اور اصول و ضوابط مرتب کئے جو کہ علامۃ الناس میں تصوف کے نام سے معروف ہیں۔ اسی لئے اسلامی تصوف اس تصوف سے قطعی جدا ہے جو باطن کی صفائی کے نام پر دیگر مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اس راہ پر گامزن ہونے کے لئے ایسے ہر وہنما

اور پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کا علم بھی رکھتا ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے ہاں ایسے افراد بھی پیری مریدی کا ڈھونگ رہا لیتے ہیں جن کے پاس نہ علم ہو نہ عمل۔ وہ ظاہری رنگ و روپ اختیار کر کے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو فریب دیتے رہتے ہیں۔ اسی لاعلمی کی بناء پر بہت سی غیر اسلامی باتیں دیگر مذاہب کی اختیار کر لی جاتی ہیں۔ فاضل بریلوی نے ایسے نام نہاد پیروں اور غیر اسلامی باتوں کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ایک فتوے میں وہ پیر و مرشد میں چار ضروری شرائط کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ۱۲۳

- ۱۔ شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔
- بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعہ سے اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلا بیعت محض بزم وراثت اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں یا بیعت تو کی بھی لیکن خلافت و اجازت نہ بھی بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیا۔
- ۲۔ شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ مکاری کے لئے پیری مریدی کا جال نہ پھیلا رکھا ہو۔
- ۳۔ عالم ہو یعنی علم فقہ اپنی ضرورت کے قابل اور کافی جانتا ہو۔ اہلسنت کے عقائد سے واقفیت رکھتا ہو۔ کفر و اسلام اور ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو۔
- ۴۔ فاسق معلن نہ ہو۔

فاضل سرہنوی اسی فتوے میں بیعت کی اقسام بیان کرتے ہوئے مزید رقم طراز ہیں ع ۱۲۳

”بیعت کی بھی دو قسم ہیں۔ اول بیعت برکت کہ صرف تبرک کے لئے داخل سلسلہ ہو جانا۔ آجکل عام بیعتیں بھی ہیں وہ بھی نیک نیتوں کی۔ ورنہ بہنوں کی بیعت و نیادی اغراض فاسد کے لئے ہوتی ہے وہ خارج از بحث ہیں اس بیعت کے لئے شیخ اقبال کہ شرائط اربع (مذکورہ بالا) کا جامع ہو بس ہے قبول بیکار یہ بھی نہیں مفید اور بہت مفید اور دنیا و آخرت میں بیکار آدمے محبوبان خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا، ان سے سلسلہ متصل ہو جانا فی نفسہ سعادت ہے۔

دویم بیعت ارادت کہ اپنے ارادہ و اختیار سے یکسر باہر ہو کر اپنے آپ کو شیخ مرشد ہادی برحق و اصل بحق کے ہاتھ میں بالکل سپرد کر دے۔ اسے مطلقاً اپنا حاکم و مالک و متصرف بنانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے۔ کوئی قدم بے اس کی مرضی کے نہ رکھے اس کے لئے اس کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کے نزدیک صحیح نہ معلوم ہوں انہیں افعال خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مثل سمجھے، اپنی عقل کا تصور جانے، اس کی کسی بات پر دل میں بھی اعتراض نہ لائے۔ اپنی ہر شکل اس پر پیش کرے نیز نفس اس

کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے۔ یہ بیعت سالکین ہے اور یہی مقصود مشارع مرشدین ہے۔ یہی اللہ عز و جل تک پہنچاتی ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لی ہے۔

فاضل بریلوی کی ان دانشگاہ تحرروں سے یہ حقیقت قطعی واضح ہے کہ وہ ان نام نہاد پیروں کو، جو "بلا بیعت محض بنعم وراشت اپنے باپ و ادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں یا خلافت و اجازت کے بغیر بلا اذن مرید کرنے لگتے ہیں۔" برحق تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے جو "دنیاوی اغراض و مقاصد کے لئے" راہِ بیعت اختیار کرتے ہیں۔ انکی نظر میں ایسے پیر اور مرید دونوں غلط ہیں۔ لہذا ایسے حضرات کو ان کے مسلک سے کیوں کر وابستہ کیا جاسکتا ہے۔

مزید قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ لوگ لاعلمی اور بدگمانی کی بناء پر ان خود ساختہ پیروں کو بھی فاضل بریلوی کے مسلک سے منسوب کر دیتے ہیں جو نہ صرف شریعت و طریقت کے علوم و آداب سے ناواقف ہوتے ہیں بلکہ اپنی عیاری و منکاری سے سادہ لوح لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو معاشرۂ اسلامی میں گم کردہ راہ ہوتے ہیں ان کی اصلاح ہر ایک پر واجب ہے۔

فاضل بریلوی کا مسلک تو اس پیری و مریدی کا علم بردار ہے جو

نبذہ کے قلب کو حُبِّ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے معمور کرتا ہے اور اس کا تعلق الی اللہ قائم کر دیتا ہے۔ انہیں طریقہ قادریہ سے نسبت حاصل تھی اور اسی راہ سے انہوں نے سلوک کی منزلیں طے کی تھیں انہوں نے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے دامن کو تھاما اور صلاح پائی۔ ایسے ہی مریدوں کی نشاندہی کرتے ہوئے حضرت قدس سرہ العزیز نے فرمایا تھا ^{۱۲۴}

”جب میں بچے مرید کا منہ دیکھتا ہوں جس نے میرے ہاتھوں پر فلاح حاصل کی تو سیر ہو جاتا ہوں صاحب لباس ہو جاتا ہوں۔“
فاصل بریلوی کو غوث الورا سے کیا ارادت حاصل تھی اور اس ارادت نے انہیں کیا بصیرت عطا فرمائی انکے اس شعر سے بخوبی عیاں ہے :

^{۱۲۵}
قد بے سایہ ظل کبریا ہے
تو اُس بے سایہ ظل کا ظل ہے یا غوث
یہ ہے حقیقی پیری اور مریدی کا وہ عکس جمیل کہ جہاں نبذہ ظل کبریا
کے عرفان سے نوازا جاتا ہے اور ذات کبریا اُس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔

محترم علمائے کرام، مشائخ عظام، دانشوران اسلام اور شرکائے کانفرنس! بات خاصی طویل ہو گئی۔ لیکن سیر حاصل گفتگو کے لئے تفصیلی

جائزہ بھی ناگزیر تھا۔ آپ نے فاضل بریلوی کی شخصیت کے مختلف پہلو
 بھی دیکھے، انکے نعتیہ اشعار بھی ملاحظہ فرمائے اور اساسی مسائل
 پر انکی گرانقدر اور بے لاگ آراء بھی سماعت فرمائیں۔ وہ ہر مقام پر حجت
 مصطفیٰ میں سرشار معلوم ہوتے ہیں۔ اہل بیت، خلفائے راشدین،
 صحابہ کرام اور اولیائے عظام کی تعظیم و تکریم کا دامن تھامے ہوئے بھی ملتے
 ہیں۔ لیکن کسی بھی مقام پر ذوالجلال والاکرام کی عظمت، کبریائی اور جبروت
 سے بے خبر نظر نہیں آتے۔ وہ ہر جگہ خالق و مخلوق، معبود و عبد، مالک
 مملوک اور محب و حبیب کا فاصلہ برقرار رکھتے ہیں۔ اور یہی بات اس امر
 کی شاہد ہے کہ ان کا مسلک شریعتِ مطہرہ کا منظر ہے۔

کتابیات

اس کتاب کی ترتیب و تدوین اور تصنیف و تالیف میں درج ذیل کتب سے مدد لی گئی یا مذکور ہو چکی۔

۱. القرآن	۲۹. انبیاء الاذکیا
۲. صحیح بخاری	۳۰. المختصر الکبریٰ
۳. صحیح مسلم	۳۱. المواہب الدنیہ
۴. مسند احمد	۳۲. حیات الانبیاء
۵. مشکوٰۃ شریف	۳۳. شفاء السقام
۶. خزائن العرفان	۳۴. الحادی للفتاویٰ
۷. حاکم	۳۵. القول البدیع
۸. مستدرک	۳۶. دفا الوفا
۹. ترمذی	۳۷. اشعۃ الممعات
۱۰. حصن حصین	۳۸. فیوض الحرمین
۱۱. طبرانی	۳۹. حیات مولانا احمد رضا خان
۱۲. شرح الشفاء	۴۰. حیات اعلیٰ حضرت
۱۳. جلاء الافہام ذکر الصلوٰۃ خیر الانام	۴۱. احمد رضا خان الاجازۃ الرضویہ
۱۴. الفتح الربانی	۴۲. مدارق تجشش
۱۵. ابن ہشام	۴۳. فتاویٰ افریقیہ
۱۶. طبقات ابن سعد	۴۴. احکام شریعت مکمل
۱۷. سیرت النبی	۴۵. کلام احمد رضا کا تحقیقی ادبی جائزہ
۱۸. جمال مصطفیٰ	۴۶. احکام شریعت حصہ اول
۱۹. شارح الشارح نیکلو پیڈیا آف اسلام	۴۷. احکام شریعت حصہ دوم
۲۰. موج کوثر	۴۸. احکام شریعت حصہ سوم
۲۱. شفاء العلیل	۴۹. الملفوظ
۲۲. صراط مستقیم	۵۰. فتاویٰ رضویہ
۲۳. تزہدہ الخواطر	۵۱. آب حیات
۲۴. حجۃ اللہ البالغہ	۵۲. نشر الطیب فی ذکر النبی المجیدؐ
۲۵. کتاب التذرع	۵۳. المفروات فی مراتب القرآن
۲۶. شمس المعارف	۵۴. مہر منیر
۲۷. مواہب ارواح القدس الکشف حکم العوس	۵۵. فتاویٰ حدیثیہ
۲۸. روح المعالی	

کتاب کے متعلق چند قابل قدر آراء

”بمجد اللہ! زیرِ نظر مسودہ پڑھا، اس میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ کی شخصیت کا اجمالی تذکرہ ہے اور ان مسائل پر اچھی گفتگو کی کوشش کی گئی ہے جو اہل سنت و جماعت کے مسلک کی عکاسی کرتے ہیں۔“

حضرت مولانا مفتی تقدس علی خان قادری
شیخ الجامعہ، جامعہ راشدیہ حیدر پور

”زیرِ نظر کتاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی شخصیت کا اجمالی خاکہ ہے۔ نیز آپ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو عنوانات قائم کئے گئے ہیں وہ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی محترم المقام جناب عبدالعزیز عرفی صاحب کی یہ کتاب ہر خاص و عام کے لیے امام اہل سنت کو سمجھنے کے لیے موید و مددگار ثابت ہوگی۔“

السید شاہ تراب الحق قادری

”زیرِ نظر کتاب میں بڑی وضاحت سے اعلیٰ حضرت کے علمی و فقہی کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور بہت سے شکوک و شبہات کو رفع کر دیا ہے۔ عرفی صاحب نے یہ خدمت انجام دے کر اہل سنت کی عظیم خدمت کی ہے۔“

پروفیسر شاہ فرید الحق قادری

جس انداز میں فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا تعارف کرایا ہے وہ عرفی صاحب کا

مولانا محمد اطہر نعیمی

ہی حق تھا۔“